

तिरतिशय तानेश

आचार्य श्री तानेश स्मृति-ग्रन्थ

■

सम्पादक

इन्दरचन्द बैद

■

अतिथि सम्पादक

डॉ आदर्श सक्सेना

■

रेखाकन व सज्जा अडिग

■

प्रकाशक

समता शिक्षा सेवा सस्थान, देशनोक 334801 (बीकानेर)

■

प्रकाशन वर्ष 2001

■

मूल्य दो सौ पच्चीस रुपये मात्र

■

मुद्रक

साखला प्रिण्टर्स, सुगन निवास, चन्दनसागर, बीकानेर 334001

समय, ज्ञान, ध्यान, तप और चारित्र
 के अनुपम आदर्श
 कर्म-मार्ग के दिव्य पथिक
 मानवता के अप्रतिम सरक्षक
 आगमों के गंभीर ज्ञाता
 समत्व योग के उद्गाता-
 समीक्षण ध्यान योगी-
 युग प्रबोधक
 युग द्रष्टा
 युग पुरुष
 अतिशय सिद्धियों के भण्डार
 निरतिशय नानेश
 की
 पुण्य स्मृति में
 उन्हीं के अलौकिक व्यक्तित्व
 को
 हृदय की सम्पूर्ण श्रद्धा
 एवं भक्ति के साथ
 सादर समर्पित ।

आभार 'श्री साधुमार्गी जैन संघ, सूरत' के प्रति

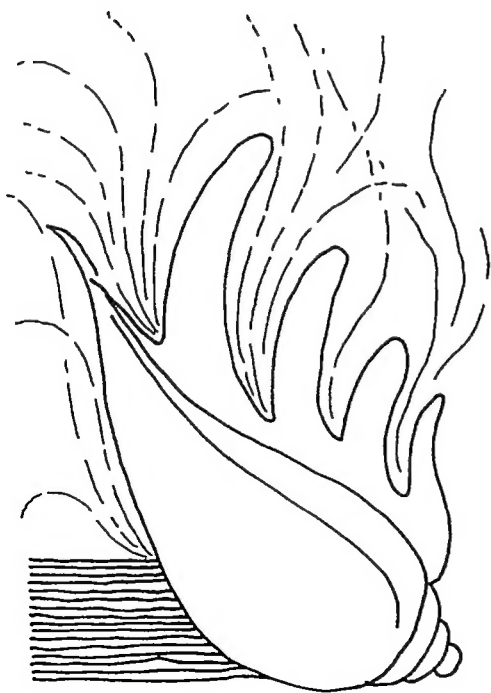
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ की 'श्री साधुमार्गी जैन संघ सूरत' इकाई की स्थापना लगभग आठ वर्ष पूर्व हुई थी। प्रसंग इस प्रकार बना कि आचार्य श्री नानेश ने अपनी सुशिष्या साध्वी निरजनाश्रीजी को दक्षिण गुजरात के नवसारी नगर में चातुमसि हेतु भेजा। चातुमसि समाप्त कर साध्वीश्रीजी सिगाड़ा सहित सूरत पधारे। आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर सूरत के नवयुवकों में धर्म के प्रति विशेष चेतना जाग्रत हुई। उन्हीं के सदप्रयासों से इस श्रीसंघ का बीजवपन हुआ।

आचार्य श्री नानेश की असीम कृपा के परिणामस्वरूप ही इस नवगठित संघ को प्रथम वर्ष में ही चातुमसि के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार संघबीज के सिंचन और प्रस्फुटन का क्रम प्रारंभ हुआ और संघ शनैः शनैः वृक्षा के रूप में विकसित होने लगा। तत्पश्चात् संघ के सान्निध्य में दो चातुमसि और दो भागवती दीक्षाएँ सम्पन्न हुईं तथा नवीन शास्त्राओं के रूप में समता महिला मण्डल और समता युवा संघ की स्थापना हुई। आज इस सुविकसित संघ की शाखाएँ राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुकी हैं। श्री अ भा साधुमार्गी जैन संघ के मंत्री और समता युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरत से ही मनोनीत हुए हैं। यह उपलब्धि सूरत श्री संघ के लिये निश्चित रूप से गौरव का विषय है।

आचार्य श्री नानेश के महाप्रयाण से पूर्व उनकी अस्वस्थता का समाचार ज्ञात होने पर सूरत श्री संघ के सदस्यों ने उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करने का तत्काल निर्णय लिया जिसके अनुसार पाँच बसों में आचार्यश्री के भक्तों ने उदयपुर पहुँच कर अपने आचार्य के दर्शन किये और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय दिया।

सूरत श्री संघ के सदस्यों की धर्म-प्रभावना की अपनी अनुकरणीय परम्परा रही है। इसी के चलते उन्होंने श्री अ भा साधुमार्गी जैन संघ की अनेक शाखाओं में समता भवनों के लिये अर्थ सहयोग प्रदान किया तथा समता समाज द्वारा प्रकाशित 'सास्कार निर्माण की दिशा में' पुस्तक के लिये पूर्ण अर्थ सहयोग दिया।

प्रस्तुत 'निरतिशय नानेश' ग्रंथ के प्रकाशन के लिये अपनी समृद्धि के एक अंश को निस्पृह भाव से अपने आराध्य की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु अर्पित कर सूरत श्रीसंघ के सदस्यों ने निश्चय ही स्तुत्य कार्य किया है। उनकी इस अपूर्व आचार्य-निष्ठा के लिये हम उन्हें साधुवाद तो देते ही हैं, उनके प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं।

प्राक्कथन

‘निरतिशय नानेश’ शब्द-युग्म जिस भाव का द्योतक है उसकी पूर्ण विवेचना समभव नहीं है क्योंकि जहाँ ‘निरतिशयता’ स्वयं में ही अविवेच्य है वहीं ‘नानेश’ नाम जिस आचार्यत्व का पर्याय है वह भी व्याख्याती है। प्रथम की महिमा उसके शब्दकोशीय अर्थ में निहित है और द्वितीय की उन अतिशयों एवं गुणों में जो आचार्य श्री नानेश की सम्पत्ति थे। ‘निरतिशय’ का शब्दकोशीय अर्थ है— ‘जिससे बढ़ा या बढ़कर दूसरा न हो, अद्वितीय, परमेश्वर’ (बृहत् हिन्दी कोश, ज्ञानमण्डल लि, वाराणसी) और हम जानते हैं कि परमेश्वर की विवेचना समभव नहीं है इसीलिये उपनिषद्कारों ने भी उसे ‘नेति-नेति’ कह कर छोड़ दिया है। वैसे भी परमेश्वर के कितने रूप हैं, यह बता पाना समभव नहीं है। गीता कहती है, ‘ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्’ अर्थात् मुझे जो जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में देख पड़ता हूँ। जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसुन्दर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, वही ईश्वर है इसलिये उसे किसी परिभाषा की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। इसी प्रकार वह आचार्यत्व जिसके आदर्श आचार्य श्री नानेश थे, पंच परमेश्वरों में मध्य भाग का अधिकारी और पूजित ऐसा पदवाचक शब्द है जो ऐसे दिव्य पुरुष का बोध कराता है जो साधु और उपाध्याय से ऊपर उठकर, सिद्ध और अरिहत बनने की दिशा में गतिशील हो। सामान्य व्यक्ति से दो पद ऊपर उठे हुए तथा अरिहत अथवा देवत्व से मात्र दो पद दूर, दिव्य गुणों से विभूषित साधु के गुणों की महिमा का बखान कौन कर सकता है। फिर भी ऐसे आचार्य के जिन कतिपय गुणों की विवेचना शास्त्रों में की गई है, वे उसे दिव्य आत्मा प्रमाणित करने की दृष्टि से पर्याप्त हैं—

पचिदिय सवरणो तव नवविह बभचेर गुत्तिघरो।

चउविह कसाय मुक्को इह अठारस्स गुणेहि सजुत्तो।।

समतमय विकास—सूत्र को ढूँढ लिया था। वे जानते थे कि आत्मसमीक्षण के बल पर ही आत्मा स्वय को ऊर्ध्वगामी बनाती है। यह आत्मसमीक्षण आवश्यक है क्योंकि इसी के माध्यम से चिन्तन और आचरण की वह प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो आत्मा को उन्नति के पथ पर ले जाती है, उसे विभाव में भटकाव से बचा कर स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा देती है। इस हेतु ही उन्होंने उन नौ सूत्रों का प्रतिपादन किया था जिन्हें सीढियों बना कर आत्मा उस परम रूप तक पहुँचती है जो परमात्मरूप है। यह था ज्ञान का वह प्रकाश जिसे आचार्य श्री नानेश ने अपनी साधना द्वारा अनावृत कर दूसरों के लिये मार्गदर्शन का साधन बनाया। इस प्रकार अपने आलोक से उन्होंने ससार को आलोकित किया—दीप से दीप जले और आलोकधारा बह चली। यह ऐसा कार्य था जो कोई सिद्धि प्राप्त अतिशयधारी सत ही कर सकता था। यों तो आचार्य नानेश के अनेक अतिशयो के विवरण साधकों की स्मृतियों में बसे हुए हैं परन्तु वे ही सब कुछ नहीं हैं। चमत्कार कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं होते—बड़ी वस्तु होती है वह विश्वास जो लोगों को किसी की चमत्कारी शक्ति में उत्पन्न हो जाता है और फल का कारण बनता है—श्रद्धावान लभते ज्ञान विश्वास फलदायक। किसी परमशक्ति में आस्था अथवा परमात्मा में विश्वास अपनी स्वय की आत्मा में विश्वास का ही फल होता है यही आस्तिक भाव है क्योंकि नास्तिक वह नहीं होता जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह होता है जो अपने में विश्वास नहीं

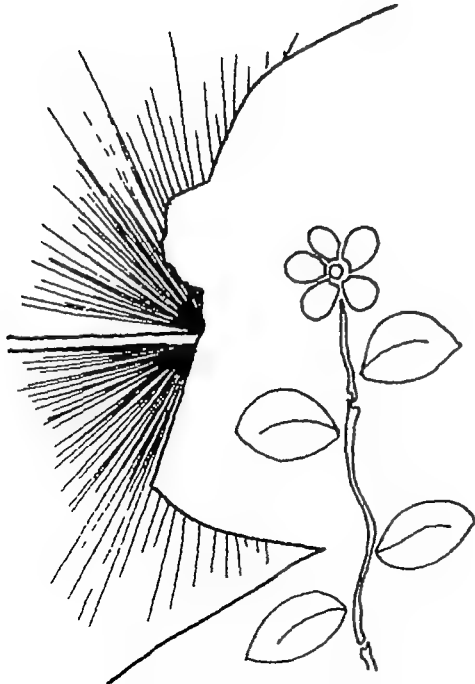
करता। क्योंकि अत में कर्ता तो आत्मशक्ति ही होती है। इस प्रकार अपनी आत्मा में विश्वास ही परमात्मा में विश्वास है। आचार्य श्री नानेश ने लोगों में यह विश्वास जाग्रत किया। आत्मा सो परमात्मा की उक्ति के अनुसार यही परमात्मदर्शन है, यही परमात्मा की प्राप्ति है और यही जीवन के लक्ष्य की पूर्ति है। आचार्य नानेश इस प्रदेय की प्रेरणा बने, शक्ति बने, विश्वास बने और पथ-प्रदर्शक बने।

जैन धर्म परमात्मा को कर्ता नहीं मानता, कर्म की महिमा स्वीकार करता है। महामारतकार महर्षि व्यास भी यही कहते हैं—*न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत। यस्य ते हितमिच्छन्ति बुद्ध्यासयोजयन्ति तम्॥* (महाभारत उद्योग पर्व 35/44) अर्थात् देवता चरवाहे की भाँति डडा लेकर हमारी रक्षा थोड़े ही करते हैं, वे तो जिसका भला चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि दे देते हैं। इस प्रकार बुद्धि, समझ अथवा सुमति की प्राप्ति प्रमुख है, जो भी शक्ति यह प्रदान करती है वह ईश्वरीय हुई और उसका धारक ईश्वर हुआ—*निरतिशय हुआ।* जीवन, जगत्, आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म आदि के ऐसे ही ज्ञान के धारक थे आचार्य श्री नानेश। उन्होंने सासारिक प्राणियों को उनकी आत्मा की रक्षा की बुद्धि, अपनी तपोसाधना द्वारा प्रदान की। सम्पूर्ण नानेश-दर्शन, चाहे वह किसी भी रूप में हो, इसी का प्रतिफलन है और उसके प्रणेता होने के कारण आचार्य श्री नानेश *निरतिशय* हैं। ♦

प्रकाशकीय

‘श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ’ के अष्टम आचार्य 1008 पूज्य श्री नानालालजी म सा की पावन स्मृति में प्रकाशित यह ‘निरतिशय नानेश’ ग्रंथ अपने आप में उपलब्धि है। उपलब्धि भी यह तीन रूपों में है। प्रथम, इसके प्रकाशन का एक गौरवशाली इतिहास है, द्वितीय, इसके माध्यम से आचार्य श्री नानेश के जीवन और प्रदेय के विविध पक्षों को उनकी सम्पूर्णता में उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है, और अंतिम, यह एक सकल्प की पूर्ति है।

पहली उपलब्धि की बात वर्ष 1993 से जुड़ती है जब आचार्य श्री नानेश का चातुर्मास देशनोक में आयोजित था। धर्म, ध्यान, तपस्याओं और प्रवचनों की अनोखी प्रवृत्तियों के चलते पुण्यधरा देशनोक साक्षात् तीर्थ बन गई थी जिसके केन्द्र में आराध्य के रूप में आचार्य श्री नानेश एव युवाचार्य श्री रामलालजी म सा विराजित थे। आचार्य प्रवर के उस 54वें चातुर्मास को एक स्मरणीय चातुर्मास बनाने की भावना से सम्पूर्ण श्रावक समाज अनुप्रेरित था। धर्म-प्रभावना एव सामाजिक चेतना के विविध कार्यक्रमों पर चर्चाएँ आरंभ हो गई थीं। तभी कतिपय उत्साही श्रावकों के मन में देशनोक को धर्म-ध्यान एव समाज-सेवा के एक विशिष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने की प्रेरणा जाग्रत हुई और उस हेतु वहाँ एक संस्थान की स्थापना की योजना बनी जिसे गतिशील करने के केन्द्र बने सूरत के एक उद्योगशील श्रावक श्री इन्दरचंद वैद जिन्होंने एक आदर्श संस्थान की रूप-रेखा प्रस्तुत की। आचार्य नानेश के चिंतन तथा आदर्शों को पूरित करने का लक्ष्य होने के कारण संस्थान का नाम ‘समता शिक्षा सेवा संस्थान’ प्रस्तावित किया गया। इसमें धार्मिक एव आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन आदि की विशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराना तो लक्ष्य था ही, इस हेतु एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना तथा ज्ञान के विनिमय के लिये एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन की योजना भी प्रस्तावित थी। श्री इन्दरचंद वैद को ही

अपने प्रतिनिधि के माध्यम से विविध स्थानों एवं अवसरों पर आचार्य श्री रामलालजी म सा की उपलब्धता के अनुसार, विशिष्ट प्रश्नों द्वारा अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना का प्रयास किया गया। उस प्राप्त जानकारी को संग्रहित एवं सम्पादित कर 'साक्षात्कार' शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। हमें विश्वास है कि आचार्य श्री रामलालजी म सा के समाधान सभी पाठकों के लिये समान रूप से लाभकारी होंगे तथा आचार्य श्री नानेश क व्यक्तित्व एवं चिन्तन को अधिक गहनता से समझने में सहायक होंगे। इस साक्षात्कार का महत्त्व इसलिये भी है कि यह सम्पूर्ण चर्चा में आचार्य श्री नानेश को ही केन्द्र में रखता है।

ग्रंथ के अंत में ग्यारह परिशिष्टों के एक परिशिष्ट-खण्ड का भी समावेश किया गया है। इन परिशिष्टों की सामग्री आचार्य श्री नानेश के जीवन, व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित तो है ही, उसमें उनके आचार्यत्व एवं आचार्यत्वकाल से संबंधित कतिपय ऐसे विशिष्ट तथ्यों का सकलन भी है जिनकी चर्चा केवल सदर्थों के रूप में ही ग्रंथ में हो सकी थी। हमें विश्वास है कि परिशिष्टों की यह योजना ग्रंथ की उपयोगिता की वृद्धि में सहायक होगी।

इस ग्रंथ को हमने इसलिये भी एक उपलब्धि माना है क्योंकि इसका प्रकाशन एक सकल्प की पूर्ति भी है। समता शिक्षा सेवा संस्थान की स्थापना तत्कालीन आचार्य श्री नानेश के कतिपय आदर्शों की पूर्ति हेतु की गई थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व एवं चिन्तन इसकी गतिविधियों के केन्द्र में रहता। इसीलिये इसकी साहित्यिक गतिविधियों में आचार्य श्री नानेश पर विशिष्ट सामग्री प्रकाशित करना इसकी नीति रही है। निश्चय ही उनके निर्वाण ने उनका भक्तों की भावनाओं को भीषण रूप से उद्देलित किया। चिंतन-मनन के उन क्षणों में ही समता संस्थान के सम्पादक श्री इन्दरचंद बैद को

अव्यक्त रूप से प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने आचार्य श्री नानेश की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु एक महत्वाकांक्षी ग्रंथ प्रकाशित करने का सकल्प ले लिया। इस सकल्प की पूर्ति हेतु प्रयास भी तुरंत आरम्भ हो गये और इस प्रकार जो योजना बनी उसी की पूर्ति प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में हुई है जो प्रकारान्तर से उस पावन सकल्प की पूर्ति भी है।

इस सकल्पपूर्ति में हमें जिन अनेक लोगों का आत्मीय सहयोग प्राप्त हुआ उनके हमें हृदय से आभारी हैं। हम आभारी हैं उन विद्वान् लेखकों के जिन्होंने ग्रंथ हेतु सुविचारित गंभीर सामग्री भेज कर हमें उपकृत किया। इस प्रकार इस ग्रंथ की जो कुछ भी अच्छाई है वह उनके सहयोग का ही परिणाम है, हमने तो उस सामग्री को संयोजित करने का ही कार्य किया है। इस संयोजन में साखला प्रिण्टर्स, बीकानेर के कलामर्मज्ञ स्वत्वाधिकारी श्री दीपचंद साखला एवं उनके कर्मचारियों का जो स्नेहपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ऐसी ही कृतज्ञता हम कलाकार श्री रामकिशन 'अडिग' के प्रति भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को नयनाभिराम सज्जा प्रदान करने का गुरुतर कार्य किया। हम उन सभी सुहृद जनों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिनका व्यक्त अथवा अव्यक्त सहयोग हमें किसी भी रूप में प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप आचार्य श्री नानेश की यशोगाथा हम प्रस्तुत कर सकें। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमें भी 'बाटनवारे' का सुख और श्रेय प्राप्त हो गया है जिसके संबंध में कविवर रहीम ने कहा है—'रहिमन यों सुख होत है उपकारी के संग। बाटनवारे के लगे ज्यो मेहदी को रंग।' यही हमारा सतोष है और यही हमारा अभीप्सित भी था।

समता शिक्षा सेवा संस्थान,
देशनोक (बीकानेर)

अनुक्रम

प्राक्कथन

प्रकाशकीय

पावन स्तवन

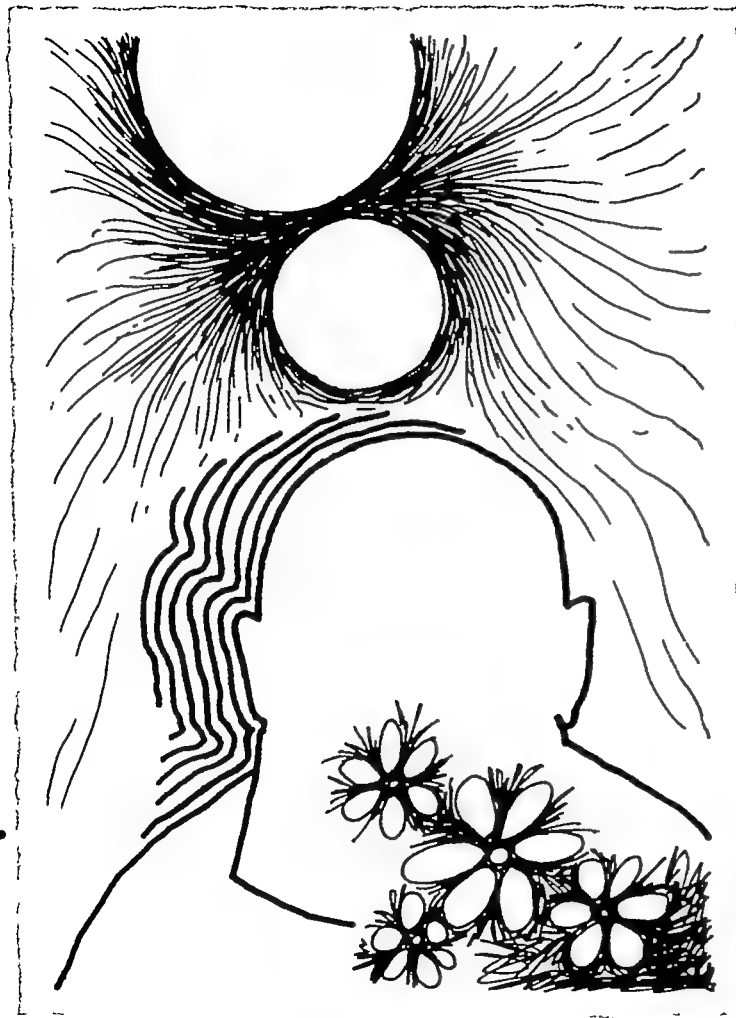
तीर्थकर वदना		25
नवगुरुवन्दना एव		
नानेश स्तवनम्	प ज्ञानदत्त पाण्डेय	26
पाणेश तुज्झ कि दामि	डॉ उदयचन्द्र जैन	34
आचार्य श्री नानेश को प्रणामाञ्जलि	साध्वी विद्यावती	35
आदर्श भाव भरणे मधुमास दिव्यम्	मुनि वीरेन्द्र एव मुनि विनय	36
श्री नानेश स्तवन	इन्दरचन्द बैद	37
समता विभूति आचार्य श्री नानेश के प्रति	डॉ सजीव प्रचडिया 'सोमेन्द्र'	39
युगो-युगो तक हों जयवत	शीलचन्द्र जैन	40
करुणा के सागर गुरुवर	साध्वी ज्योतिप्रभा	41
समता के सागर नाना	साध्वी स्थितप्रज्ञा	42

भक्तों के भगवान्	साध्वी चद्रकान्ता एव साध्वी सुनेहा	43	स्मृति के झरोखे से	निर्मला चोरड़िया	93
मानव में भगवान् मिला	साध्वी प्रमिला (पुण्य रेखा)	44	इलाज आत्मा का	जयचन्दलाल सुखानी	94
नानेश निधि			आचार्य नानेश जैसा मैंने उन्हें जाना	डॉ. नेमीचंद जैन	96
युग-सत का प्रदेय	आचार्य श्री रामेश	45	विरल आचार्य श्री नानेश	राजमल चौरड़िया	97
नानेश नवनीत			नाम-स्मरण की महिमा	जेठमल बोथरा	99
एक सत अविचल अविकारी 'नाना'			आस्थाभरी अजलि का समर्पण	सोहनलाल सिपानी	99
नाम सु धारी	स्थविर प्रमुख मुनि ज्ञान	59	दिव्य प्रकाश-स्तभ	सुरेन्द्रकुमार धारीवाल	100
निर्झर नानेश			समताविभूति का स्मरण	प्रो. चौदमल कर्णावट	101
साधना जगत् का दिव्य पथिक	मुनि विनय	71	भावना का चमत्कार	सम्पतलाल सिपानी	103
मेरे प्रेरणा-पुज	मुनि प्रशम	73	सयम-सुमेरु—आचार्य नानेश	जेठमल धाड़ेवा	104
सफेद कपड़े वाले बाबा ने रचा इतिहास	मानव मुनि	74	गुरु कृपा की महिमा	अशोक सुराना	105
अपनी जीवन-निधि को कहीं खोजूँ ?	साध्वी रश्मि	75	सान्निध्य की सुखद अनुभूति	गौतम पारख	106
समता की प्रयोगशाला	आचार्य श्री नानेश	76	असीम मनोबल की सजीव मूर्ति	उत्तमचंद श्रीश्रीमाल	108
यादों के गुलाब	साध्वी विचक्षणाश्री	77	नित्य नानेश		
जीवन के शिल्पी को नमन	साध्वी मनोरमा	81	साधुमार्ग आचार्य परम्परा और आचार्य नानेश	—	111
'एक चमत्कारी व्यक्तित्व	साध्वी द्वय चमेली एव कल्याणकुवर	82	ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया	डॉ. आदर्श सक्सेना	120
अपरिमित गुणों के स्वामी	साध्वी ललिता	84	अतर्मुखी विचारपुरुष आचार्य श्री नानेश	इन्दरचन्द बैद	124
स्मृतियों की निधि	सरदारमल काकरिया	86	भेद विज्ञान की महाज्योति		
स्मरण ही अब तमहारी अर्चना है	कन्हैयालाल भूरा	87	आचार्य श्री नानेश	महाश्रमणी इन्द्रकवर	129
			एक सत प्रातः स्मरणीय	वैरागिन पद्मा साखल्ला	136

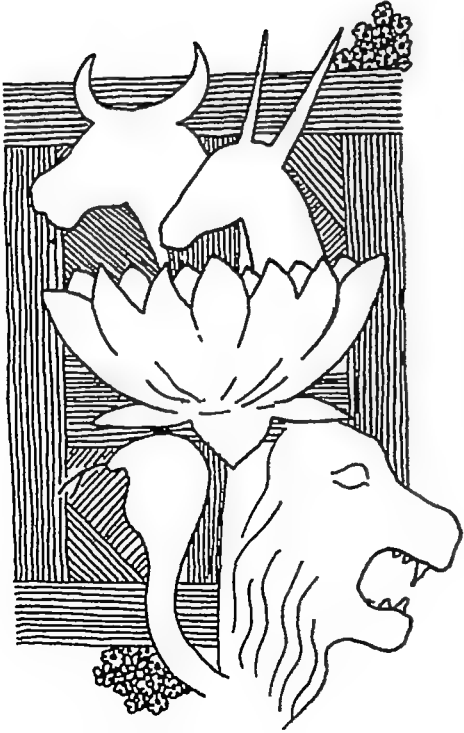
गुरु खोजा गुरु पाइयो गहरे पानी पैठ	साध्वी पुष्पलता	139	आचार्य नानेश और उनका समता-चिन्तन	डॉ उदयचन्द जैन	207
एक दीप आदित्य बन गया	साध्वी अञ्जनाश्री	145	आत्मसमीक्षण आत्मशुद्धि का मार्ग	साध्वी विपुलाश्री	210
एक पदयात्री धर्म-पथ का	साध्वी सुमतिश्री	148	आत्मसमीक्षण समता की जययात्रा	साध्वी सुयशप्रभाश्री	216
गुरु-भक्ति का अनुपम आदर्श			समीक्षणध्यान का मनोविज्ञान	डॉ विश्वास पाटील	219
मुनि नानालाल	राजमल पिछोलिया	152	अतर्जगत् की यात्रा और आत्मसमीक्षण	साध्वी रजनाश्री	222
आचार्य श्री नानेश और उनकी			समीक्षणध्यान साधना युगीन आवश्यकता	प्रो एच एस वर्डिया	226
आध्यात्मिक चिकित्सा-पद्धति	साध्वी वनिताश्री	156	समीक्षणध्यान साधना और वृत्ति-सशोधन	मगनलाल मेहता	231
आध्यात्मिक चिकित्सक			समीक्षणध्यान-साधना चारित्राचार व		
आचार्य श्री नानेश	साध्वी प्रेमलताश्री	159	ध्यानयोग का अनुपम समन्वय	सुबोध मिन्नी	234
आचार्य नानेश होने का मतलब	सोनाली ओस्तवाल	164	कुव्यसनो से सघर्ष का अप्रतिम नायक	इन्द्रलाल बाबेल	237
एक युग-प्रतिबोधक सत	गुमानमल चोरडिया	167	अभिनव धार्मिक क्रान्ति		
लोकसत नानेश	डॉ महेन्द्र मानावत	173	धर्मपाल आन्दोलन	मुनि धर्मेश	241
युगपुरुष का युग-चिन्तन	अनुराग सक्सेना	179	आचार्य नानेश का साहित्य		
एक दिव्य सत एक अनुपम चरितनायक	डॉ राजीव प्रचण्डिया	185	और उसकी प्रकृति	अर्चना वर्मा	245
आचार्य नानेश मानवतावाद			आचार्य नानेश का अनुपम प्रदेय	-	
और समता-दर्शन	रत्ना ओस्तवाल	188	समता प्रचार सघ	सज्जनसिंह मेहता 'साथी'	252
आचार्य नानेश का समता चिन्तन			आचार्य श्री नानेश द्वारा उद्बोधित		
आत्मोन्नयन का दर्शन	साध्वी निरञ्जनाश्री	191	सघ-सेवावृत्ति	रजना प्रचडिया 'सोमेन्द्र'	254
समता दर्शन वादा के विवाद से दूर	प्रो रतनलाल जैन	195	आचार्य नानेश समाधि मरण और		
समता एक व्यवहारपरक विश्लेषण	डॉ सुरेन्द्र वर्मा	198	शास्त्रीय सदर्भ	प्रो प्रेम सुमन जैन	256
समता दर्शन और विश्वशान्ति-चिन्तन	डॉ जिनेन्द्र जैन	201	सल्लेखना मे रिष्टों (मृत्युसूचक चिह्नों)		
			की अवधारणा	डॉ सतोष गोधा	262

श्रावक जीवन में समाधिमरण का महत्व	इन्दरचन्द बंद	2	परिशिष्ट 3 श्री गणेशीलाल जी म सा द्वारा मुनि श्री नानालाल को युवाचार्य एव भावी आचार्य पद प्रदान करने संबंधी सार्वजनिक घोषणा	335
सथारा (समाधिमरण) का स्वरूप	डॉ सुरेश सिसोदिया	2	परिशिष्ट 4 चादर प्राप्ति के पश्चात् युवाचार्य श्री नानेश का प्रवचन	339
सलेखना-सथारा जैन दृष्टि से एक विहगावलोकन	मानमल कुदाल	2	परिशिष्ट 5 बड़ी सादड़ी में घोषित सामाजिक क्रान्ति के 19 सूत्र	343
जैन आगमों में समाधिमरण की अवधारणा	प्रो सागरमल जैन	201	परिशिष्ट 6 आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा एव आचार्य श्री नानेश का संयुक्त उद्घोष	345
आचार्य नानेश और ग्राम-धर्म	गजेन्द्र सूर्या	297	परिशिष्ट 7 व्यक्ति के आचारण क्रम को समता की दिशा में अग्रगामी बनाने की दृष्टि से घोषित 5-सूत्रीय योजना	347
अप्रतिम सत अप्रतिम धर्माचार्य	साध्वी विद्यावती	302	परिशिष्ट 8 राणावास चातुर्मास में प्रतिपादित चिन्तन के 9 सूत्र	349
आचार्य श्री नानेश और उनके चातुर्मास अनवरत उपलब्धियों का इतिहास	साध्वी सत्यप्रभा	306	परिशिष्ट 9 आचार्य श्री नानेश एव आचार्य श्री चम्पक मुनिजी द्वारा निवेदित 15-सूत्रीय आचार संहिता	351
क्रान्तदर्शी आचार्य नानेशाचार्य	साध्वी अर्चना	311	परिशिष्ट 10 आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावकों के एकादश दायित्व	354
आचार्य श्री नानेश एक कालजयी व्यक्तित्व	भूपराज जैन	315	परिशिष्ट 11 आचार्य श्री नानेश-विरचित साहित्य	356
साक्षात्कार			लेखक-सम्पर्क	358
आचार्य पूज्य श्री रामलालजी म सा से सम्पादक/प्रतिनिधि		319		
परिशिष्ट				
परिशिष्ट 1 अष्टमाचार्य आचार्य श्री नानेश एक विलक्षण विभूति (विहगम दृष्टिपात)		331		
परिशिष्ट 2 आचार्य श्री नानेश आचार्यत्व एव आचार्यत्वकाल से संबंधित कतिपय विशिष्ट तथ्य		333		

॥ पाठक सभा ॥

तीर्थकर वंदना

कल्लाण-कद पढम जिणिद,
सति तओ नेमिजिण मुणिद।
पास पयास सुगुणिक-ठाण,
भत्तीइ वदे सिरि वद्धमाण॥

कल्याण के कारणरूप प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव को, श्री शातिनाथ को, तदनन्तर मुनियो मे श्रेष्ठ ऐसे श्री नेमिनाथ को, प्रकाशस्वरूप एव सर्वगुणो के स्थानरूप श्री पार्श्वनाथ को तथा श्री महावीर स्वामी को मैं भक्तिपूर्वक वन्दन करता हूँ।

प ज्ञानदत्त पाण्डेय

नवगुरुवन्दना

(शार्दूलविक्रीडितम्)

सौधर्मगुरुमार्गपथनिरते हुक्मो हि चाद्यो गुरुः ।
द्वैतीय शिवविश्रुत स मुनि वै तार्तीयनाम्नोदय ॥
तुर्य चौथमलस्तदा मुनिषु श्री लालो गुरु पचम ।
आचार्यश्च जवाहर स खलु वैख्यातो हि षष्ठो गुरु ॥
आचार्य स च सप्तमो हि मुनिषु ख्यातो गणेशो गुरु ।
नानालाल गुरु सदा विजयते नानेश नामापर ॥
विख्यात समताविभूतिनृवर ख्यातोऽष्टमोवैगुरु ।
रामेश शिरसा नुमश्च नवम ह्याचार्यवर्य गुरुम् ॥

। नानेश स्तवनम्

प्रान्ते विशाल ललिते च धुरीण पूज्ये,
धीरे गभीरबलशालिजनप्रदे च।
यस्मिन् सदा भुवनपालविराजमाना,
गर्जन्ति सिंहमिव साहसिका प्रवीणा ॥१॥

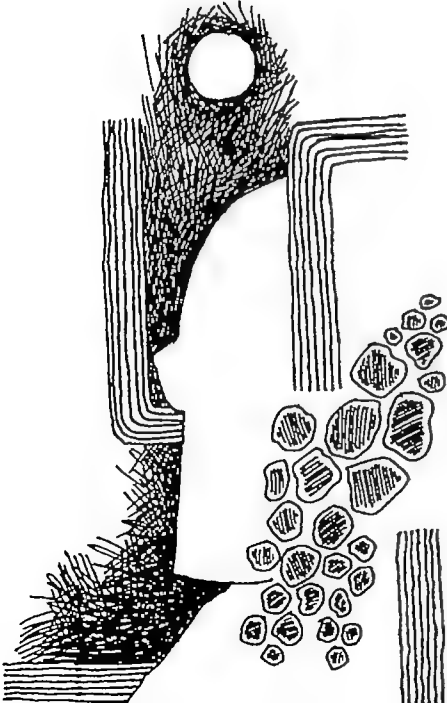
जो प्रान्त विशाल, सुन्दर तथा अग्रणी और आदरणीय है, जहाँ धीर-गम्भीर और बलशाली लोग उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ राजा लोग साहसी, प्रवीण तथा सिंह के समान निर्भीक रहते हैं ॥१॥

राणाप्रतापमिव यत्र परतपाना,
सत्साहसेन जनरक्षणतत्पराणाम्।
आजीवन हि दधता व्रतपालकाना,
नित्य जयोऽस्तु करुणार्द्र सुचेतनानाम् ॥२॥

जहाँ राणा प्रताप जैसे शत्रुओं को मार भगाने वाले तथा सच्चे साहस से जनता की रक्षा करने वाले और आजीवन प्रजापालक के व्रत को धारण करने वाले एवं करुणा से भरे हुए सुन्दर मन (अन्तःकरण) वाले जनों की निरन्तर जय-जयकार (विजय) होवे ॥२॥

रम्या सुरम्यनगरी मनुजाधिपस्य,
नाम्ना पुरेण स तु चोदयराजधानी।
तत्राभवन्नरवरो हि गुरुर्गणेश,
आचार्यवर्य जनता सकलस्य मान्य ॥३॥

सुन्दर, मनोहर नगरी जो मेवाड़ नरेश की राजधानी है, जिसका नाम उदयपुर है, वहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ गुरु गणेश हुए, जो जैनाचार्य बनकर सम्पूर्ण जनता के परम आदरणीय हुए ॥३॥

तस्या धराभुविमनोरमग्रामदाता,
आस्ते हि यत्र सुषमा प्रकृतेः सुर्म्या।
शृगारमात् तनयो जनिरत्नतुल्य,
नाना क्रिया हि बहु तस्य जनस्य नाम्न ॥४॥

उसी (मेवाड़ की पवित्र) धरती पर अत्यन्त ही मनोहर 'दाता' नाम का ... है जिसकी प्राकृतिक सुषमा विलक्षण है। वहाँ शृगार नाम की एक माता ने रत्न के समान एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भी 'नाना' (लाल) था और वह सभी क्रियाओं में निपुण था ॥४॥

सौन्दर्यतेजवपुषाऽपि गभीरधीर,
आस्ते जितेन्द्रिय वपु न विकारभाज।
सप्राप्य य नरतनु गमयन्ति भूढा,
नाह भजामि खलु नश्वरता विकारम् ॥५॥

सौन्दर्य और तेज से युक्त होने पर भी गभीर और धीर थे तथा जितेन्द्रिय और विकार रहित थे। उनका मानना था कि जो लोग मनुष्य-शरीर प्राप्त करके उसे व्यर्थ बिताते हैं वे मूर्ख हैं। मैं ससार की नश्वरता (सुख) को कभी नहीं अपनाऊँगा ॥५॥

श्रुत्वा वचासि ननु षष्ठगतो कुचार,
दुःखाय वै स भविता ह्यनगार वाण्या।
विशाब्दमात्रमवजीवनमानवस्य,
हस्तप्रमाण भविता पशु दुःखभाज ॥६॥

एक अनगार से छटे आरे का सब वृत्तान्त सुनकर दुःखमय ससार से मुझे शान्ति कैसे मिलेगी, इस पर विचार करने लगे, क्योंकि छटे आरे में मनुष्य की आयु बीस वर्ष तथा शरीर एक हाथ का और जीवन पशुतुल्य होगा ॥६॥

सप्राप्य जीवननरस्य महर्घताया,
आत्मोन्नति न कुरुते य भवाब्धिबद्ध।
तान्प्रेरयामि ननु चात्मसुखाय भव्यान्,
मुक्तौ ममापि गमन ह्यनवद्यकार्यम् ॥७॥

बहुमूल्य मानव जीवन को प्राप्त करके भी जो ससार में ही बँधा रहता है और अपनी आत्मा की उन्नति (विकास) नहीं करता है ऐसे भव्यजनों को आत्म-सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूँगा तथा स्वयं भी मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग पर गमन करूँगा, क्योंकि यही निर्दोष मार्ग है ॥७॥

ससारवासरहितस्य न चास्त्यसाध्य,
निर्लेप तिष्ठति जलेरुहवन्सधीर।
'नाना' विचारमनस परिवर्तन च,
विद्या सुपात्रमिव रागहत मनोऽभूत ॥८॥

सासारिकता से अनासक्त जन के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा पुरुष धीर और कमल पत्र के समान निर्लेप होता है, 'नाना' के भी मानसिक विचारों में परिवर्तन आ गया तथा सुपात्र को दी हुई विद्या के समान उनका मन भी राग रहित हो गया ॥८॥

राग विमुच्य स विरागमय वभौ च,
दुःखार्तिह हि सतत ह्यनगारवान्स।
आत्मोन्नतिर्हि शुचिभावविना न शक्या,
ध्यान विना न भवितेति विकास बुद्धि ॥९॥

वे राग त्यागकर विरागी तथा अनगारी होकर निरन्तर दूसरों के दुःख को दूर करने में लग गये क्योंकि आत्मा की उन्नति शुद्धभाव के बिना नहीं होती और ध्यान के बिना बुद्धि का भी विकास नहीं होता है ॥९॥

मेवाड मालव तथा खलु मारवाड़े,
सौराष्ट्र गुर्जर गते च कृत प्रचारे।
विस्तारयन् हि गुरु गौरवता दिगन्ते,
मोहस्य बन्धनगतो न कदापि 'नाना' ॥३४॥

मेवाड़, मालवा, मारवाड़, सौराष्ट्र तथा गुजरात में 'नाना' ने गुरु के यश का प्रसार किया। वह यश दिशाओं के अन्त तक फैल गया किन्तु इतना यश बढ़ने पर भी 'नाना' कभी भी मोह (सासारिक) बन्धन में नहीं पड़े ॥३४॥

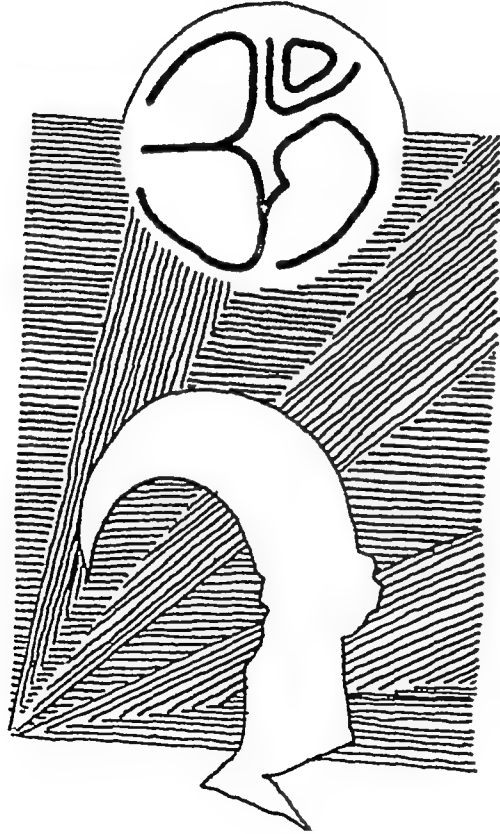
सदीप्यमान जिनशासनखेचरेषु,
सदीप्यते हि सुषमा खलु चेतनानाम्।
वाच प्रमाणयति य जिन पचमस्य,
जैनाष्टमो बहु तनिष्यति साधुमार्गम् ॥३५॥

जिनशासन का प्रभाव आकाश में तथा पशु-पक्षियों में भी हुआ, इससे जीवों की शोभा और भी अधिक होने लगी। वास्तव में 'नाना' ने पौंचर्वे आचार्य की यह भविष्यवाणी सफल बना दी कि आठवों आचार्य साधुमार्ग का बहुत विस्तार करेगा ॥३५॥

पाटे जिनेन्द्रपदवीगतचाष्टमोऽय,
सम्यग् विभावयति यो ह्यनिश जिनेशम्।
शास्तापि शासिततनुश्च बबर्ध सघ,
ज्ञानेन सेवित गुरुर्हि दिव जगाम ॥३६॥

जैनाचार्य के आठवे आचार्य पद (पाट) को अलंकृत करते हुए 'नाना' निरन्तर प्रभु के ध्यान में लगे रहते थे। वे जिनशासक होते हुए भी स्वयं पर भी शासन करते थे। इस प्रकार आचार्य 'नाना' गुरु ने 'साधुमार्गी जैन सघ' का प्रभूत विस्तार किया और (अन्त में) ज्ञान (मुनि) के द्वारा सेवित होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गये ॥३६॥

डॉ उदयचन्द्र जैन

। णाणेस तुज्झं किं दामि

भो समत्तजोगी विमुत्तराजरोगी
भव्वकल्लाण तुम
सव्वहिय हियकर
जोग रूप धारिणो
समिया विहूइ आइरियो
णाणेस,
तुज्झ कि दामि
राग अणुगामि, दोस कुणमामि
ममत-मोह जुत्तमणो मे
वीरपह अणुगामिणो
इच्छेमि सुय इच्छमो
धम्म-दसण-मगगणो
णाणसिधु गहीरण
धीरधम्म-सम्मणो
वदेमि सोगमवत्त, मुत्तो

छेमि णदणदणो ।
मोहधकार णासण
शमि मे गच्छामि
स,

।

तुज्झ कि दामि ।
ससार-रण्णाहिगहि
विसयासवत्त सव्वदा
सरेमि कि सरेमि कि
समत्तधीर-अप्पणो
देसण लहिऊण ह
करेमि सम्म-कम्मण
णमेमि भो णमामि
णाणेस,
तुज्झ कि दामि ।

साध्वी विद्यावती

आचार्य श्री नानेश को प्रणामाञ्जलि

(लय-नाराच-छन्दमय)

श्री हुक्मसघ शिष्टक, गुरु गणेश शिष्यक,
सुशोभ पाट अष्टक, प्रणौमि राम इष्टक॥१॥
शृगार-मोडी नन्दन, सुग्राम दाता मण्डन,
मेवाड़ भूमि चन्दन, करोमि नित्य वन्दन॥२॥
महाव्रतानुयायिण, महापथानुयायिण,
क्षमा सुधानुपायिण, प्रणौमि नाना नायिण॥३॥
सुशास्त्र ज्ञान वायक, सुदिव्य दीक्षा दायक,
जिनेन्द्रता प्रदायक, प्रणौमि सघ नायक॥४॥
सुसाम्य भाव शोधक, समीक्षण प्रबोधक,
सरागता निरोधक, प्रणौमि वीर जोधक॥५॥
सुशान्ति सर्वकारक, कुभ्रान्ति सर्वहारक,
सुधर्म सर्वधारक, प्रणौमि पूज्य तारक॥६॥
पवित्र पुण्य सर्जक, पवित्र पुण्य अर्जक,
पवित्र पुण्य भ्राजक, प्रणौमि नाना राजक॥७॥
समत्व भाव सारक, सुमव्य प्राणी तारक,
सुसम्पदाष्ट धारक, प्रणौमि सुविचारिक॥८॥

महेन्द्र वृन्द वन्दित, महागुणे सुमण्डित,
महासुधा निष्यन्दित, प्रणौमि भव्य नन्दित॥९॥
श्रीधर्मपालन कृत, अधर्म पालन दृतम्
सुशिष्य वृन्दनायुत, प्रणौमि पुण्यता भृतम्॥१०॥
रटामि त्व सदैवहि, भजामि त्व सदैवहि
नमामि त्व सदैवहि, प्रणौमि त्व सदैवहि॥११॥
प्रणौमि नाना मत्र मे, प्रणौमि नाना तत्र मे
प्रणौमि नाना यन्त्र मे, प्रणौमि नाना जत्र मे॥१२॥
प्रदेहि देव बुद्धि मा, प्रदेही देव शुद्धि मा
प्रदेहि देव ऋद्धि मा, प्रदेहि देव सिद्धि मा॥१३॥

॥दोहा॥

उपकारी षट्काय के, तीन लोक के नाथ।
विद्या वर दीजे विमल, रखिये हम पर हाथ॥

मुनि वीरेन्द्र □ मुनि विनय

आदर्श भाव भरणे मधुमास दिव्यम्

(छद-वसत तिलकम्)

प्रज्ञाविशिष्ट विनयादिक रूप भव्य,
आदर्श भाव भरणे मधुमास दिव्य,
निर्मुक्ति धाम धनदायक पूज्यराज,
नित्य नमामि गुरुवर्य सुपाद पदम्॥१॥

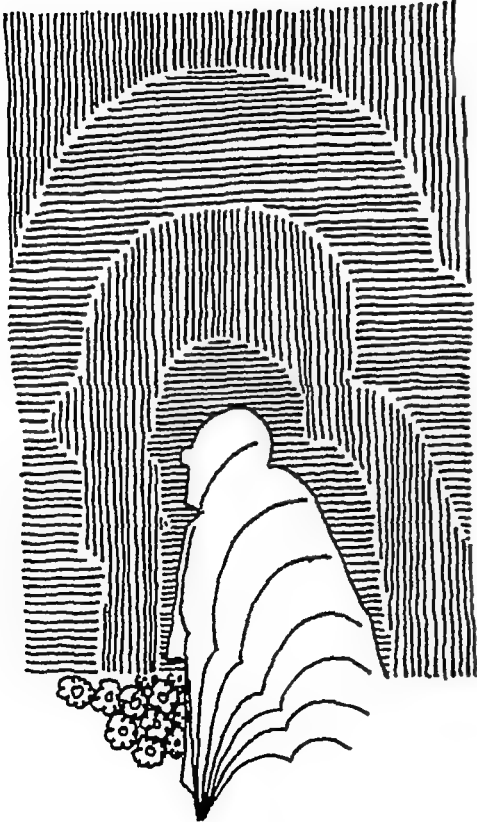
सबोध भव्य समतामय युक्तिपूर्ण,
सध्यान शुक्ल भूत साधन साध्य रूप,
वात्सल्य दायक विशिष्ट तपो प्रधान,
नित्य नमामि गुरुवर्य सुपाद पदम्॥२॥

नैर्मल्य रूप वपुषा, गुणशील साधु,
हुक्मादि गच्छ शिवदायक शान्त दान्त,
ससाधना प्रखर रूप गुणज्ञ विज्ञम्,
नित्य नमामि गुरुवर्य सुपाद पदम्॥३॥

पीयूष विशेष सुवर्षण रूप देव,
द्वन्द्वादि भाव परिहारक बोध नाथ,
कारुण्यपूर्ण धृतिधारक कान्ति देह,
नित्य नमामि गुरुवर्य सुपाद पदम्॥४॥

सम्यक् बोध प्रणेतार
हुक्म गच्छ सुनायकम्,
द्वन्द्व रूप विजेतार
नानेश वन्दते मुदा

इन्दरचद बेद

श्री नानेश स्तवन

ओ मेरे आराध्यदेव !
मेरे आत्मघन !
जिनकी रही कृपा अशेष
ऐसे मेरे प्रभु नानेश !
तुम्हारे चरणों में
श्रद्धायुक्त नमन ।

कैसे माने मृत्यु को अंतिम सत्य ?
तुमने बताया
वह तो प्रारम्भ है
उस अनन्त जीवन का
जो शाश्वत है ।
तभी तो दीपक का अवसान
बनता है सूर्योदय का आह्वान ।
एक सीमित प्रकाश का
अनन्त प्रकाश में समाहार ।
ससीम का असीम में विस्तार ।
यही तो तुमने सिखाया था ।

अकिंचन मुमुक्षु बना,
मुमुक्षु बना धर्माचार्य
और धर्माचार्य बना सिद्ध
निर्मल बुद्धि का धाम ।
तीन मुक्ति से बना अगरक्षक,
दर्शन, ज्ञान, चरित्र के
पहन आभूषण,
अट्टारह हजार शील का कर असन
समता के रथ पर हो आरूढ़,
सयम के अश्वों की वल्गा थाम
किया जिस दिशा में प्रयाण
वह थी वीतरागता की दिशा,
'महाजनो येन गतः स पथा',
तीर्थकरों की राह,
दिव्य जीवन की चाह,
जिस पथ पर ले गई
उस पर छोड़े

डॉ सजीव प्रचडिया 'सोमेन्द्र'

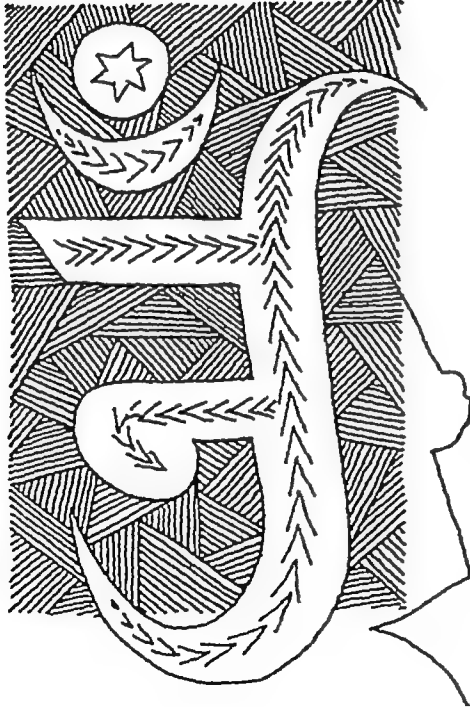
समता विभूति आचार्य श्री नानेश के प्रति

घनघोर अघेरा,
दूर-दूर तक नहीं दिखता सवेरा,
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह
जंगल में फैले झाड़ की तरह,
पसर गए चारों ओर,
और मचने लगा
शोर ही शोर।
पीड़ाएँ।
जन्म-जन्मान्तर के अक्षय कोष को
टटोलने लगीं
जिसे देख हमारी आत्माएँ
हमें अपने आप से जकड़ने लगीं।
धर्म।
मानो चुक गया
जीवन के हाशिये पर आकर
और हम बीतने लगे
भोग और केवल भोग के योग पर,
तभी अचानक

दीखा एक तेज प्रकाश
जो उगा और छा गया समूचे ससार पर,
सयम, साधना, तपाराधना, चितन, योग
समीक्षण ध्यान, आत्म समीक्षण,
व्यसन-मुक्ति के जीवित सस्कार,
हमारे घट-घट में
अग-जग मे
दीक्षित हो गए।
और धर्म का ध्येय फैल गया
यत्र, तत्र, सर्वत्र।
ऐसे अलौकिक अप्रतिम प्रकाशपुञ्ज
समता विभूति
आचार्य श्री नानेश
इस धरा पर प्रकट हुए और दे गए
एक नहीं, अनेक दिशाएँ—
उत्तम, सयमित जीवन की नित नई आशाएँ
सुदीर्घ प्रवास,
लम्बी पदयात्राएँ,

चातुर्मास
और अगणित दीक्षाएँ,
ढेर सारा साहित्य,
और सुसंगठित सघकुल
उस ऐसे महान व्यक्तित्व
आचार्यप्रवर
गुरुवर श्री नानेश का।
सुधर्मा स्वामी की पाट परम्परा के
इक्यासीवें पाट और
सघनायक
आचार्य श्री हुक्मीचदजी महाराज साहब
के अष्टम पट्टधर को
मेरा, हमारा, जन-जन का
श्रद्धामरा भाव
सादर समर्पित है।
अभ्यर्थित है।

युगों-युगों तक हो जयवंत

दाता ग्राम सुविख्यात है, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।
आचार्यप्रवर नानेशजी, थे जिन आगम क उद्भट विद्वान॥
स्वाध्याय अरु अध्यवसाय से, किया उत्तरोत्तर अति उत्थान।
युगो-युगो तक याद रहेगा, आचार्यश्री का अद्भुत अवदान॥1॥

मृदुल-कठ से प्रवचनो म, करते थे जिनवाणी अभिव्यक्त।
सयम साधक परम तपस्वी, जिन-पद-पकज मे थे अनुरक्त॥
सेवा-भावी अरु सदाशयी, जैन समाज को किया सशक्त।
ज्ञानवान थे अरु सद्गुणी, मोह-माया से सदा रहे विरक्त॥2॥

सयम-साधक साधर्मी जन को, सौम्य-साम्य अरु शांति सुधाकर।
एक सहस्र अरु आठ गुणा से, थे गहन ज्ञान-गुण-रत्नाकर॥
प्रवचन प्रवीण अरु पारखी, प्रख्यात श्रमण-सत ज्ञान-दिवाकर।
जिन आगम में निष्णात थे, प्रभावशील प्रवचन-प्रभाकर॥3॥

धर्मपाल आन्दोलन से किया, जन मानस का अतिशय कल्याण।
सत्ताइस अक्टूबर निन्धानवै, सल्लेखनापूर्वक किया प्रयाण॥
सदुपदेशों व सद्भावों से किया समता समाज निर्माण।
सयमपथ पर अविचल चलकर, समाधिपूर्वक पाया निर्वाण॥4॥

परमपूज्य आचार्यप्रवर के, सुयश की फैली कीर्ति दिगन्त।
गुणी जना का यही कथन है, आचार्यप्रवर थे अतिगुणवन्त॥
मगलमय आशीर्षित किया, जनमानस को जीवनपर्यन्त।
यही भावना यही कामना, युगों-युगों तक हो जयवन्त॥5॥

करुणा के सागर गुरुवर

हं अनत-अनत गुणों के सागर,
करुणा-रस स भरी तेरी गागर,
तेरा जो है अनत उपकार घरा पर,
उसको कैसे जिह्वा करे उजागर?

अतर पथ के राही भगवन्, ये दुनिया तुम को याद करे,
दर्शन की प्यासी ये अँखियाँ, निशि-दिन झर-झर नीर झरे,
तुमने दुःख की घड़ियाँ काटीं, तुमने ही सारे कष्ट हरे,
करुणा के सागर हे गुरुवर, तुमसे ही जग अरदास कर।
तुम्हारे बिन अब किसे पुकारें, जीवन नैया बिना सहारे,
भवसागर के कुशल खिँवैये, कैसे अब ये नाव तर?
कुशल पारखी नाना तुमने 'राम' परख कर सोंप दिया,
ज्योति तुम्हारी रहे प्रकाशित, तुमने यह उपकार किया।
सघर्षों की झझा में भी, हमने अद्भुत बल पाया,
पतितों को भी तुमन तारा, धर्मपाल पथ दिखलाया।
अब है यही कामना मेरी, तेरा पथ जगमग चमके,
तेरा नाम गगनमण्डल में, रवि की आमा-सा दमके।

समता के सागर नाना

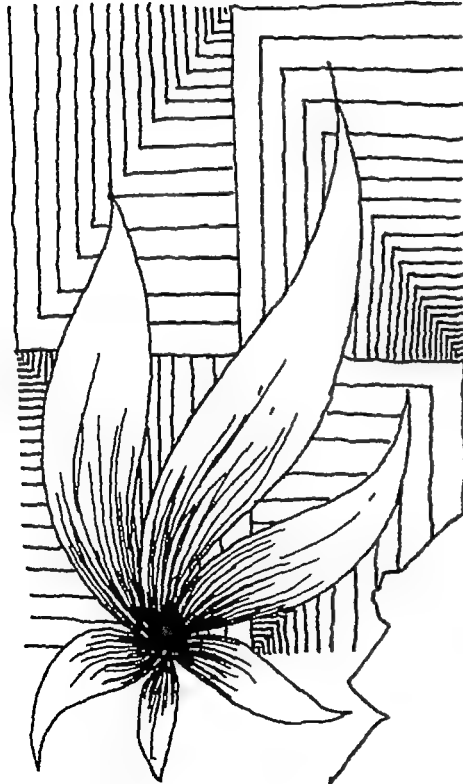
ओ अध्यात्म शिखर पर शोभि
साधक-शिरोमणि नाना ।
ओ ज्ञान मे दीप्तिमत्त
जगमगाते दीपक, नाना ।
अलख जगाकर आत्मज्ञान की
क्यो छोड़ चले
ओ समता के रखवाले, नाना ?
अहिम्मा के थे आप पुजारी,
सत्य के थे आप प्रचारी,
समता-साधना के बेजोड़ योगी,
त्याग वैराग्य के अनुपम साधक ।
तुझे देख कर भूल जाते थे लोग

दुनिया के मायावी रिश्ते,
तेरी पावन सन्निधि मे
पाते थे असीम शांति
तेरे चरणों में थी दिव्य शरण
और सामीप्य में थी परम तृप्ति ।

जीवन क्या है यह भेद
सरल शब्दों में बताया तुमने,
सहजता, सरलता, सहनशीलता
सबका पाठ पढाया तुमने,
सुख मे न फूलना
दुःख में न घबराना
समभाव रखना
यह सूत्र बताया तुमने ।
न जाने क्या भूल हुई

ओ क्रूर काल, हमसे
जो नयनों की ज्योति
मन के मोती
छीन लिये हमसे
पर अंतर मे जो पैठा है
वह निकलेगा कैसे ?
साँसों का जो आधार है,
वो छूटेगा कैसे ?
ओ महायोगेश्वर,
तेरे अनंत उपकार हैं हम पर
हमे राह दिखाई
जीवन सवारा हमारा,
कैसे भूलेंगे ये उपकार
ओ समता के सागर, नाना ।

साध्वी चद्रकान्ता एव साध्वी सुनेहा

भक्तो के भगवान्

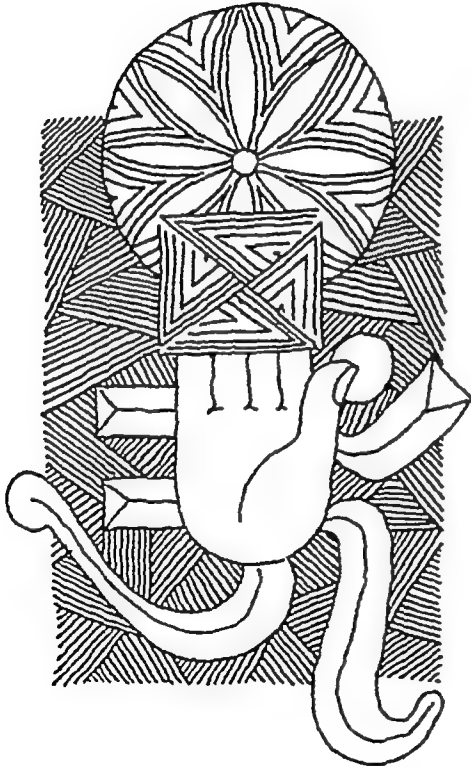
तेरी चेतना मे समा जाऊँ,
तेरे ध्यान मे ही खोई रहूँ,
इस दुनिया की रीते भूल कर,
नाना, बस तुझे ही याद करूँ।

तेरी कृपा-दृष्टि हर पल बनी रहे,
मनमदिर में तेरी मूरत सजी रहे,
दिल-दर्पण में तेरी सूरत बसी रहे,
और कण-कण मे दर्शन तेरा बना रहे।

सदा होठो पर तेरा ही नाम रहे,
तेरे चरणों मे शीश झुका ही रहे,
मेरे अतर में तेरी छवि बसी ही रहे,
सपनो में भी तेरा ही ध्यान आता रहे।

जग बगिया का रखवाला था तू,
इस दुनिया का उजियाला था तू,
जीवन नैया की पतवार था, नाना!
हम भक्तो का निराला भगवान् था तू।

साध्वी प्रमिला (पुण्य रेखा)

मानव में भगवान् मिला

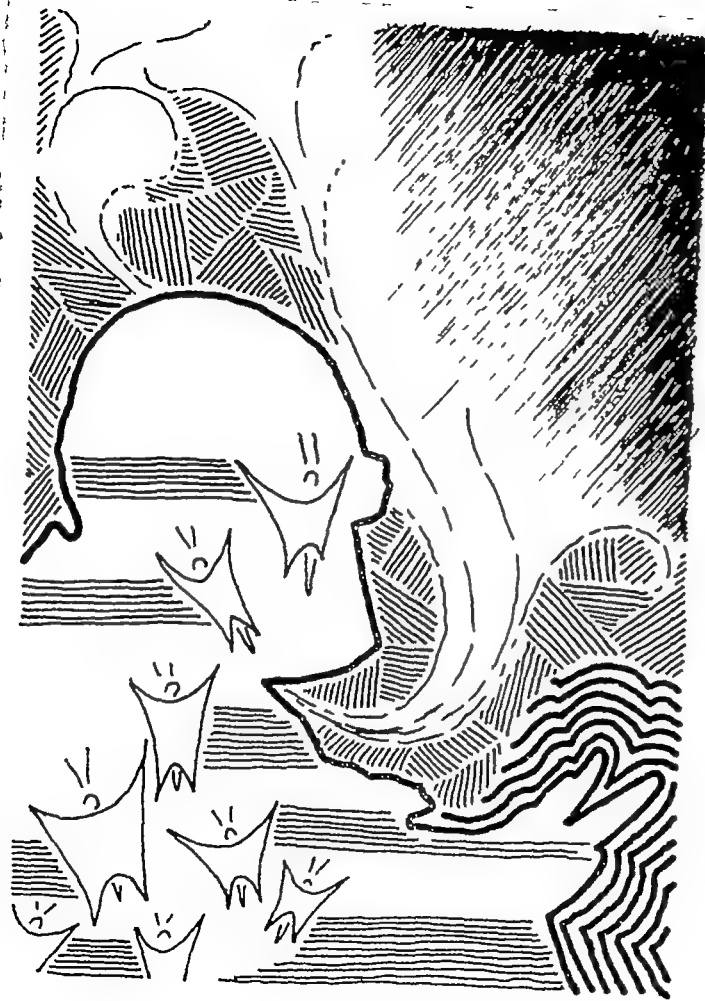
विषमता के घोर तिमिर में, समता का दिनमान मिला।
जिसने तुमको देखा उसको, मानव में भगवान् मिला॥१॥

जो कुछ कहा स्वयं पर पहले सिद्ध किया फिर समझाया।
समता में जी कर ही तुमने, हमको वह पथ दिखलाया॥
महामनस्वी रोज तुम्हीं से, जन-जन को सद्ज्ञान मिला।
जिसने तुमको देखा उसका, मानव में भगवान् मिला॥१॥

तुमने जो ये ज्ञान दिया, लाखों का जीवन सवरेगा।
तुमने जो ये ज्योति दिखाई, अधिकार कब ठहरेगा ?।
लाखों पतितों को तुमसे ही, जीवन में उत्थान मिला।
जिसने तुमको देखा उसको, मानव में भगवान् मिला॥२॥

रहो कहीं भी तुम गुरुवर, सतत प्रेरणा देते रहना।
सयम में सुदृढ रहे, यह ध्यान हमारा तुम रखना॥
आत्म चेतना रहे सुरक्षित, ऐसा समीक्षण ध्यान मिला।
जिसने तुमका देखा उसका, मानव में भगवान् मिला॥३॥

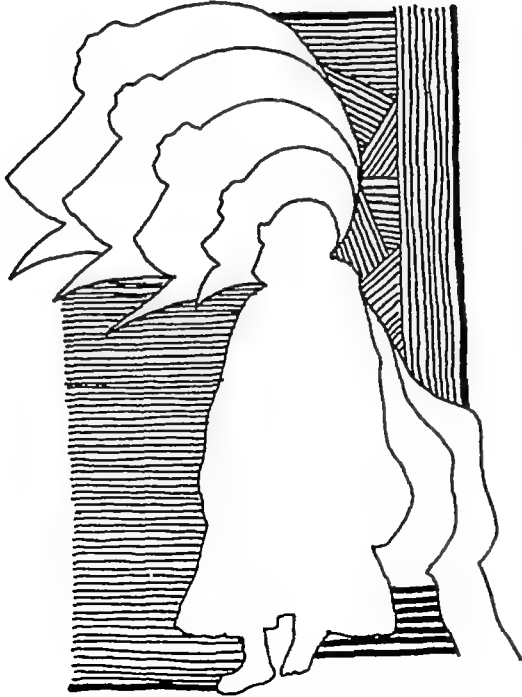
तुमने जो खींची रेखा वह, कभी नहीं मिट पायेगी।
ध्रुवतारे ज्वा अविचल रहकर, भव्यों को पथ दिखलाएगी॥
'पुण्य' चरण पर बड़े निरतर, मानव को अनुमान मिला।
जिसने तुमको देखा उसको, मानव में भगवान् मिला॥४॥

॥ गानेश तिथि ॥

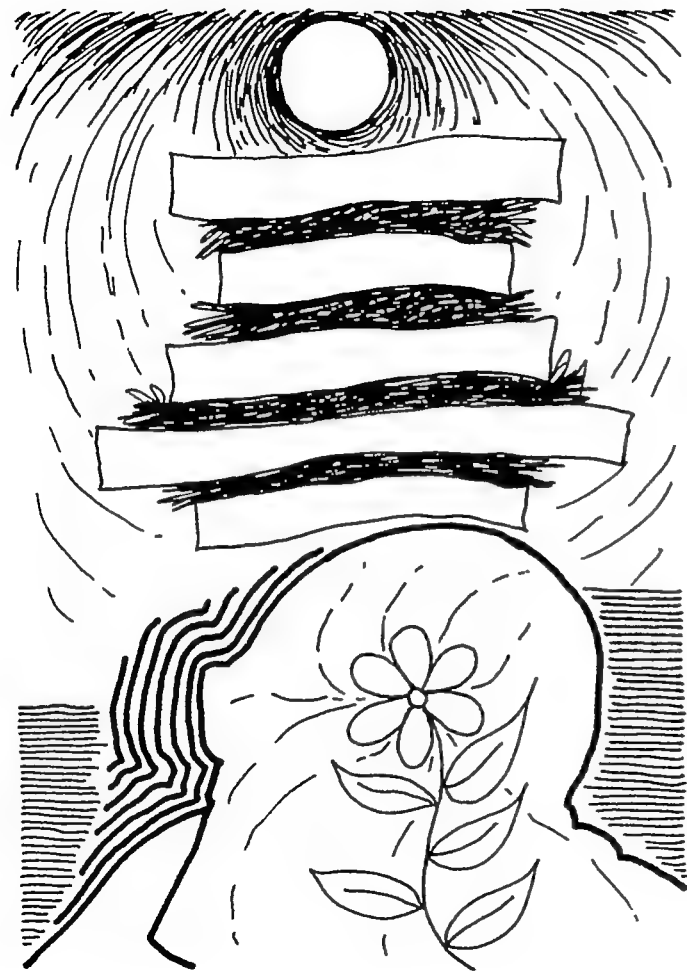
आचार्य श्री रामेश

युग-संत का प्रदेय

आचार्य श्री नानेश एक सत थे जिन्होंने आगमों का तलस्पर्शी ज्ञान तो प्राप्त किया ही था, जीवन और जगत् के सत्य की भी अनदेखी नहीं की थी। उन्होंने देखा था कि जीवन विषम समस्याओं से ग्रस्त था और उनसे छुटकारा पाने की लालसा मनुष्य को उपभाक्तावाद के रास्ते पर ढकेल रही थी। भौतिकवादी चिन्तन से आक्रान्त मनुष्य यह भूला हुआ था कि वह मात्र भौतिक इकाई नहीं है और न बौद्धिकता उसकी एकमात्र शक्ति है, उसके अन्दर एक सवेदनशील हृदय धड़कता है जिसमें भावनाओं का सागर हिलोरें लेता है और उसके अतस में आत्मा की लौ टिमटिमाती रहती है। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि ये भौतिकवादी आग्रह ही दुःख, अशांति और असतोष की स्थितियों के लिये उत्तरदायी हैं। यदि उसे इन स्थितियों से उबरना है तो इन आग्रहों का आध्यात्मिक आधार पर परिष्कार करना होगा। उन्होंने इन स्थितियों को विकसित होते हुए देखा था और उनके बनते-बदलते रूपों से वे भलीभाँति परिचित थे परन्तु इनसे छुटकारे का कोई क्रान्तिकारी उपाय उन्होंने नहीं बताया क्योंकि क्रान्ति के मार्ग से परिवर्तन में वे विश्वास नहीं करते थे और न ऐसे परिवर्तनों को कल्याणकारी ही मानते थे। ससार में हुई विभिन्न क्रान्तियों और उनके परिणामों ने उनकी इस धारणा को पुष्ट किया था कि क्रान्ति सदैव अपने पीछे विनाश, घावों, पीड़ाओं और पश्चात्ताप का इतिहास छोड़ जाती है।

आचार्य श्री नानेश सत थे। सत का मार्ग भिन्न होता है। तुलसी ने लिखा है—‘सत हृदय नवनीत समाना’। नवनीत की यह प्रकृति होती है कि जहाँ अपने स्पर्श से वह कोमलता, शीतलता और स्निग्धता का अहसास कराता है वहीं बाहर का तनिक-सा ताप पाते ही वह द्रवित हो जाता है। ऐसा ही नवनीत-सम हृदय आचार्य श्री नानेश को प्राप्त हुआ था जो प्रवचना में बहा शीतल और स्निग्ध लेप बनकर कोमलतापूर्वक जन-जन के मन, आत्मा और हृदय के घावा पर औषध की तरह आलेपित हो गया। उनके चरित्र, ज्ञान और साधना ने उनके प्रति जो आस्था उत्पन्न की थी उसने उन्हें जन-जन

॥ ताहेश तावहीत ॥

स्थविर प्रमुख मुनि ज्ञान

एक संत अविचल अविकारी 'नाना' नाम सु धारी

आचार्य श्री नानेश विशिष्ट जीवन-तिथियाँ

जन्मस्थान

दाता, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

जन्मतिथि

वि स 1977, ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया

पिता

श्री मोडीलालजी पोखरना

माता

श्रीमती शृंगाराबाई पोखरना

दीक्षा तिथि

वि स 1996

दीक्षा स्थान

कपासन (राजस्थान)

युवाचार्य पद तिथि

वि स 2019, आश्विन शुक्ला द्वितीया

युवाचार्य पद स्थान

उदयपुर (राज)

आचार्य पद तिथि

वि स 2019, माघ कृष्णा द्वितीया

आचार्य पद स्थान

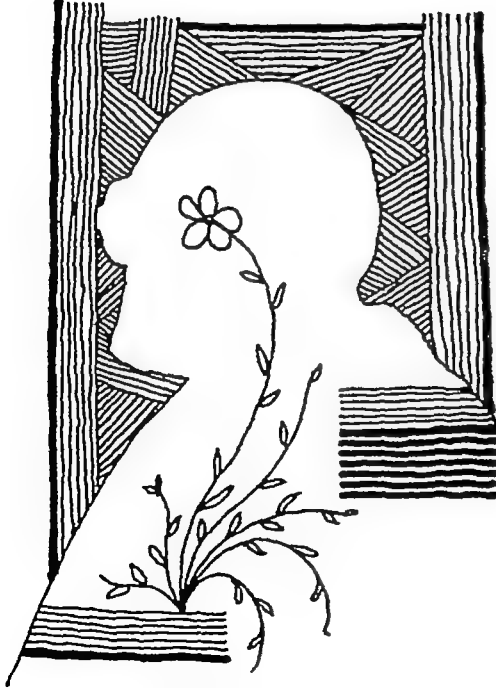
उदयपुर (राज)

निर्वाण तिथि

वि स 2056, कार्तिक कृष्णा तृतीया
(27 अक्टूबर, 1999 रात्रि 10 41)

निर्वाण स्थान

उदयपुर (राज)

आचार्य श्री नानेश के चातुर्मास-स्थल

संवत्	स्थान	संवत्	स्थान
1997	फलौदी	2019	उदयपुर
1998	वीकानेर	2020	(आ पद) रतलाम
1999	ब्यावर	2021	इन्दौर
2000	बीकानेर	2022	रायपुर
2001	सरदारशहर	2023	राजनादगाव
2002	बगड़ी	2024	दुर्ग
2003	ब्यावर	2025	अमरावती
2004	बड़ी सादड़ी	2026	मन्दसौर
2005	रतलाम	2027	बड़ी सादड़ी
2006	जयपुर	2028	ब्यावर
2007	दिल्ली	2029	जयपुर
2008	दिल्ली	2030	बीकानेर
2009	उदयपुर	2031	सरदारशहर
2010	जोधपुर	2032	देशनोक
2011	कुचेरा	2033	नोखामण्डी
2012	वीकानेर	2034	गगाशहर-मीनासर
2013	गोगोलाव	2035	जोधपुर
2014	कानाड़	2036	अजमेर
2015	जावरा	2037	राणावास
2016	उदयपुर	2038	उदयपुर
2017	उदयपुर	2039	अहमदाबाद
2018	उदयपुर	2040	भावनगर

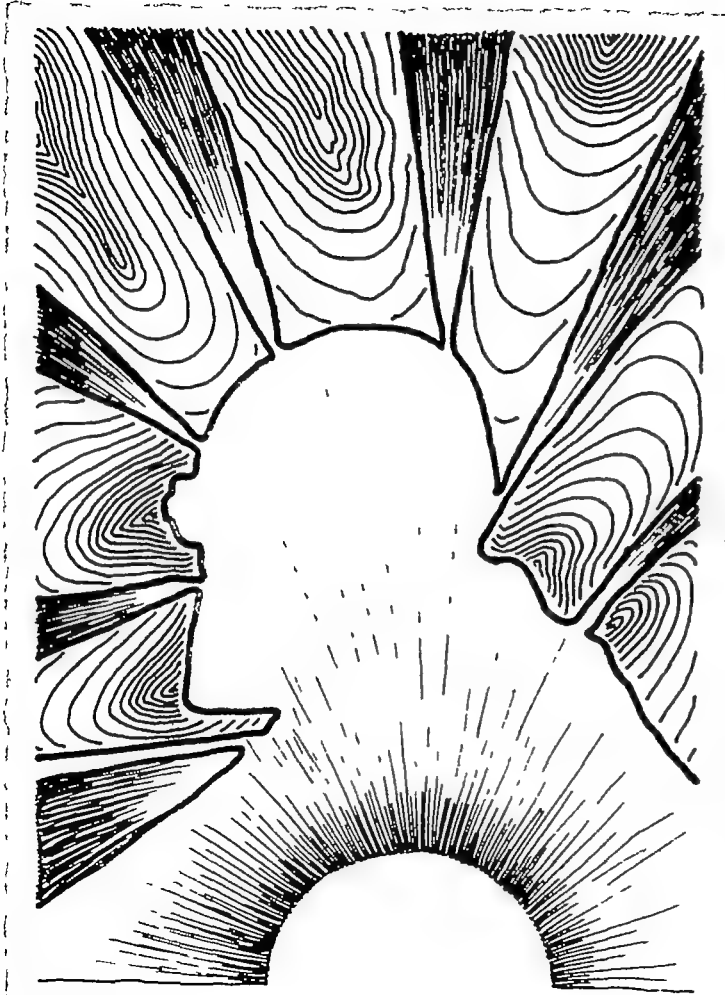
संवत्	स्थान	संवत्	स्थान
2041	बोरीवली (बम्बई)	2049	उदयरामसर
2042	घाटकोपर (बम्बई)	2050	देशनोक
2043	जलगाँव	2051	नोखामण्डी
2044	इन्दौर	2052	वीकानेर
2045	रतलाम	2053	मीनासर
2046	कानोड़	2054	ब्यावर
2047	चित्तौड़	2055	उदयपुर
2048	पिपलिया कला	2056	उदयपुर

भूमिका

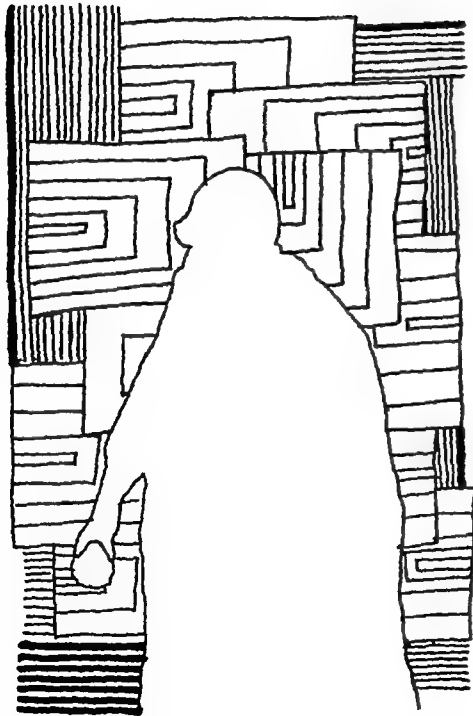
सभ्यता एवं संस्कृति की भूमि भारतवर्ष के राजस्थान प्रान्त का मेवाड़ प्रदेश वीरभूमि के रूप में जगप्रसिद्ध है। ऐसी वीरभूमि मेवाड़ में दो प्रकार के वीर जन्म धारण करते रहे हैं—कर्मवीर और धर्मवीर। कर्मवीरों में जिन प्रकार राणा साँगा और महाराणा प्रताप प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार धर्मवीरों में गणेशाचार्य और नानेशाचार्य के नाम प्रमुख रूप से परिगणित हैं।

जहाँ कर्मवीर सुरक्षा के लिए कवच पहनकर, ढाल लेकर, अस्त्र-शस्त्रादि से सज्जित होकर तथा घोड़े पर सवार होकर युद्ध-क्षेत्र में आ डटते हैं वहाँ धर्मवीर आत्मा की सुरक्षा करने के लिए सयम का कवच, तपश्चर्या की ढाल लेकर महाव्रतों रूपी अस्त्र-शस्त्र से सुशोभित होकर मन रूपी अश्व पर आरोहित हो काम-क्रोधादि शत्रुओं को परास्त करने के लिए विश्व का विलक्षण युद्ध-क्षेत्र में आ डटते हैं।

ऐसी वीरभूमि मेवाड़ के प्रमुख नगर उदयपुर में धर्मवीर गणेशाचार्य ने जन्म लिया था। ज्योतिर्धर आचार्यप्रवर श्री जवाहर के सान्निध्य में भागवती दीक्षा

॥ तिर्झर तातेश ॥

संस्मरण

साधना जगत् का दिव्य पथिक

समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालालजी म सा का जीवन समता, सेवा, सहिष्णुता, वात्सल्य, दूरदर्शिता आदि गुणा से ओत-प्रोत था। आकृति-प्रकृति एव मनोवृत्ति से वे उच्चकोटि के आदर्श आचार्य थे। उनके चिन्तन में मौलिकता, विचारों में एकरूपता, करनी व कथनी में समानता तथा हृदय में विशालता का असीम सागर हिलोरें लेता था। उनके महान् व्यक्तित्व को शब्दों की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता। अपार प्रज्ञा के धनी, विद्वद्भर्य शिरोमणि स्वर्गीय गुरुदेव के जीवन में हिमालय की उच्चता, सागर की गहराई तथा अध्यात्म की गहनता के जो गुण थे वे सभी के लिये सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। गुरुदेव की प्रवचन शैली बेजोड़ थी। उनकी वाणी में ओज तथा व्यक्तित्व में अद्वितीय गाम्भीर्य था।

पूज्य गुरुदेव की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण वे जैन-अजैन सभी के हृदयहार थे। उनके सारगर्भित प्रवचनों में सभी धर्मों के सदर्थों का समावेश रहता था। गुरुदेव के महान् व्यक्तित्व की उपमा अगूर से दी जा सकती है जिसमें सरसता एव मिठास का अखंड भण्डार होता है। आपने धर्म की पावन ज्योति हर गाँव, हर शहर तथा हर घर में ही नहीं हर व्यक्ति के हृदय में भी जगाई थी, अपनी अखण्ड साधना से जिनशासन की बगिया को सरसब्ज बनाया था तथा अपना सर्वस्व जन-मंगलकारी कार्यों पर न्योछावर कर दिया था।

आचार्यश्री को अप्रतिम समतादर्शी तथा अनुपम धर्म-अनुष्ठाता के रूप में जाना जाता है। साधुमार्गी जैन सघ तो विशेष रूप से आचार्यश्री के महान् उपकारों का चिर ऋणी रहेगा। वे विश्व के एक ऐसे महान् आध्यात्मिक चिकित्सक थे जिन्होंने मन व आत्मा के रोगों की चिकित्सा का अनूठा कार्य

यह महामूल्यवान् अभिव्यक्ति आचार्यश्री के मनमानस में स्थित साम्प्रदायिक सौहार्द-भाव का उदार प्रकटीकरण थी। आज ऐसे साम्प्रदायिक सौहार्द की महती आवश्यकता है जिससे समाजगत समस्याओं का समाधान हो सके।

ऐसा था उस महान् सत का चिन्तन जो युग की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त था। वह सत तो मार्ग दिखा कर चला गया अब आवश्यकता इस बात की है कि हम उस मार्ग का अनुसरण कर उसके द्वारा परिकल्पित समाज की रचना की दिशा में सक्रिय हों। यही उस के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

—प्रो. चाँदमल कर्णावट

भावना का चमत्कार

1 जुलाई, 1999। उदयपुर से रवाना होने से पूर्व दोपहर के समय आचार्य भगवन् 1008 श्री नानालालजी म सा स्थानक में विश्राम फरमा रहे थे। युवाचार्यश्री सत-सतियों को शास्त्राध्ययन करवा रहे थे। गुरुदेव के सामने जाकर भावना प्रकट की—आपकी महती कृपा हमेशा रही है—एक कृपा और करें।

आपके सौ वर्ष पूर्ण हो, मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँ तथा मेरे कन्धे आपके काम आर्य यही मेरी इच्छा है, पूर्ण करें।

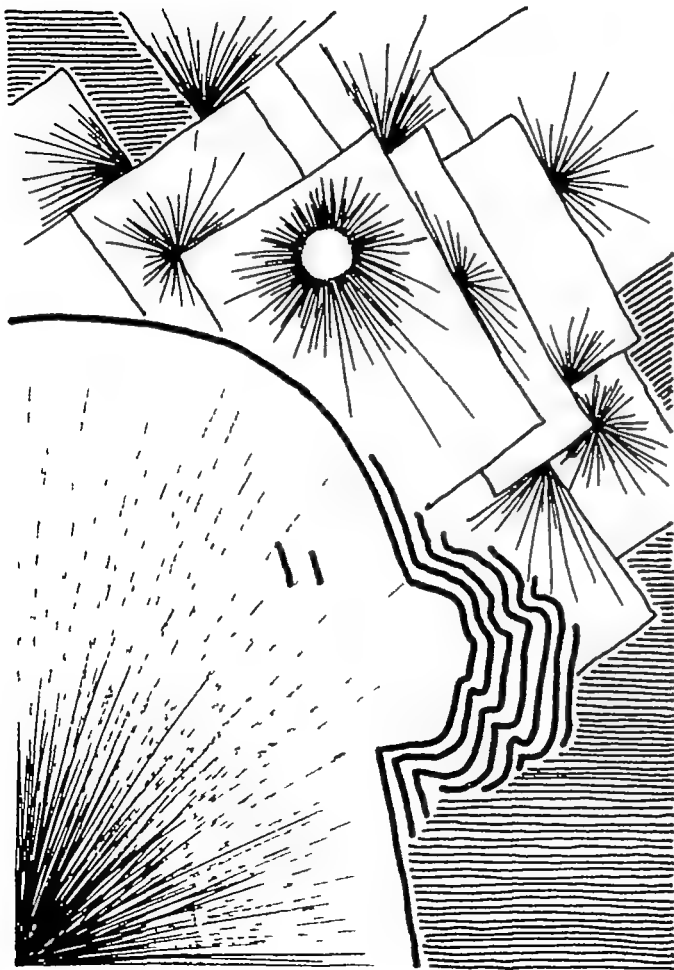
भावना तो प्रस्तुत कर दी परन्तु मन में उथल-पुथल मच गई कि मैंने गुरुदेव से यह क्या कह दिया? इसीलिए उसी वक्त बगैर कोई क्षण खोये शासन-प्रभावक श्री सम्पत् मुनिजी म सा के पास जाकर जो कुछ गुरुदेव के सामने रखा था वही बात कह दी और पूछा कि मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया। मुनिश्री ने समाधान किया—‘आपने तो अपनी भावना रखी है।’

अन्त करण की भावना का चमत्कार देखिये

पूर्वाचल सघ का सिलचर से 22-10-99 को प्रस्थान, 26-10-99 की शाम 7 30 पर उदयपुर पहुँचना। खबर मिली कि आचार्य भगवन् का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसी समय सभी भाई पौषधशाला में पहुँचकर रातभर चलने वाले महामत्र जाप में शामिल हो गये। दूसरे दिन 27-10-99 को युवाचार्यश्री ने आचार्य भगवन् को सुबह 9 30 के लगभग सगरी सथारा का पचक्खाण करवा दिया। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता देखते हुए शाम को लगभग 4 30 बजे चौविहार सथारा पचक्खाण करवा दिया। रात्रि में हम लोग युवाचार्यश्रीजी से बातचीत कर रहे थे, थोड़ी देर पश्चात् हम स्थविर प्रमुखश्री ज्ञानमुनिजी के पास बैठ गये। समय लगभग रात्रि 10 00 बजे का था। अचानक श्री चंद्रेशमुनि ने श्री स्थविर प्रमुख को अन्दर आने के लिये कहा। इधर मैं माला जप रहा था। माला जपते-जपते नौद की एक झपकी आ गई और पौषधशाला में एकाएक सहचचन हो गया कान में आवाज आई—‘सथारा सीज गया।’ झपकी से आँखें खुलीं तो वास्तविकता सामने थी। रात्रि के लगभग 10 बजकर 41 मिनट का समय था।

पूर्वाचल सघ का अहोभाग्य देखिये, वापसी की टिकटें 29-10-99 की थीं। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता देखते हुए टिकटों की तारीख बदलवाने की काना-फूसी सुनी गई। महान् व्यक्ति अपनी देह त्याग देते हैं पर दूसरों को कष्ट नहीं देते। यही बात यहाँ पर सच हो रही थी। गुरुदेव के महाप्रयाण के समय प्रथम पहुँचने का सौभाग्य पूर्वाचल सघ को ही मिला जिसका नाम सदा के लिए इतिहास में सम्मिलित हो गया।

अब, जब मैं 1 जुलाई, 1999 की दोपहर को आचार्य देव के सम्मुख की गई प्रार्थना का स्मरण करता हूँ तब तुरन्त मेरा अंतर कहता है कि यह चमत्कार ही था जो मेरी वैसी भावना बनी थी। महाप्रयाण से अन्तिम शोभा यात्रा तक गुरुदेव ने मेरी भावना को साकार कर मुझ पर तथा पूर्वाचल सघ पर महती कृपा की। दिव्य आत्माएँ क्या कुछ नहीं कर सकतीं।

॥ गिरि गाढेश ॥

भूमिका

साधुमार्ग आचार्य परम्परा और आचार्य नानेश

सर्वकल्याणकारी सर्वसिद्धि-प्रदाता, परम तेजस्वी एव अनंत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण 'नमस्कार महामंत्र' के पाँच पदों के साथ पाँच आत्माएँ जुड़ी हुई हैं। इन पाँच आत्माओं में एक आत्मा आचार्य की भी है— 'णमो आयरियाण'। वास्तव में यह 'णमो आयरियाण' एक सप्ताक्षरी मंत्र है जिसके प्रत्येक अक्षर का अपना महत्व है। आचार्य ही परम आत्मा को जाग्रत कर उसे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। वह प्रतिबोध, दीक्षा और शास्त्र-ज्ञान का मुख्य प्रदाता होता है। चतुर्विध सध के संचालन में उसकी प्रमुख भूमिका होती है इसलिए उसकी योग्यता के शास्त्रीय मानक भी निर्धारित हैं। उसका आचार, श्रुतादि जैसी आठ सम्पदाओं से सम्पन्न होना, चरण करण, धर्मकथा एवं द्रव्यानुयोग का ज्ञाता होना तथा ३६ गुणों से युक्त होना आवश्यक माना जाता है। ठाणग सूत्र में कहा गया है—

पचिदिय सवरणो, तह नव विह, बभचेर गुत्ति धरो।

चहुविहकसाय मुक्को, इह अठारस्स गुणहि सजुत्ता।

पच महव्वय जुत्तो, पच विहायार पालण समत्थो।

पच सभिय ती गुत्तो, इह छत्तीस गुणेहि गुरु मज्झ॥

धर्म संग्रह अधिकार के अनुसार आचार्य भी पाँच प्रकार के होते हैं—प्रब्राचकाचार्य, दिगाचार्य, उद्देशाचार्य, समुद्देशाचार्य और आमनाचार्य वाचकाचार्य। वर्तमान में तीर्थकर न होने से आचार्य उनका प्रतिनिधि होता है। वह धर्मसध का संचालन तो करता ही है, तीर्थकरों द्वारा बताये गये धर्म एवं आचार का स्वयं पालन करता है और दूसरों के द्वारा पालन कराता भी है। ये आचार पांच प्रकार के बताये गये हैं—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन आचारों का पालन जब आचार्य, साध और गहस्थ समान रूप से करते हैं तभी तत्स धर्म की प्रतिष्ठा सम्भव होती है तत्सकी जीवन में

श्री सुधर्मा स्वामी से आचार्य देवर्दिगणी क्षमा श्रमण तक यह आगमयुगीन आचार्य परम्परा चलती रही जिसमें 34 पट्टधारी आचार्य हुए। इस 34 की सख्या पर मतभेद है। माथुरी तथा वल्लभी वाचनानुसार 27-27 आचार्यों की एव नन्दी सूत्र के अनुसार 33 आचार्यों की पट्टावलियाँ प्राप्त होती हैं। इन पट्टावलियों में नामा की सख्या एव उनके क्रमों में अंतर है जिसका कारण समय-समय पर पड़ने वाले वे दुर्भिक्ष थे जिनके कारण श्रमण सघों को दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा था। दूसरी शताब्दी के मध्य तक सभी सघ सम्मिलित हो गये थे लेकिन चूँकि आगमों का व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न समयों में वाचनाएँ हुई थीं इसलिए उनमें व्यक्तिगत रूप के लिए पर्याप्त अवसर था। जो भी हो, 27 आचार्यों की सख्या पर सामान्यतः सहमति है। ये 27 आचार्य हैं—

1 सुधर्मा स्वामी	15 आर्य समुद्र
2 जम्बू स्वामी	16 आर्य मगू
3 आचार्य प्रभव स्वामी	17 आर्य नदिल
4 शय्यभव स्वामी	18 आर्य नागहस्ति
5 आचार्य यशोभद्र स्वामी	19 आर्य रेवती नक्षत्र
6 आचार्य सभूति विजय	20 आर्य ब्रह्मदीपिक सिंह
7 आचार्य भद्रबाहु	21 आर्य स्कन्दिल
8 आचार्य स्थूलिभद्र	22 हिमवत क्षमा श्रमण
9 आर्य महागिरि	23 आचार्य नागार्जुन
10 आर्य सुहस्ति	24 आर्य भूत दिन्न
11 आर्य वलिस्सहजी	25 आर्य लोहित्य
12 आर्य स्वाति	26 आर्य दूष्य गणि
13 कालकाचार्य	27 आर्य देवर्दि गणि क्षमा श्रमण
14 आर्य षाडित्य	

इन सत्ताईस आचार्यों में अंतिम आचार्य आर्य देवर्दिगणि क्षमा श्रमण का विशेष महत्त्व है क्योंकि इनके समय में ही आगम व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध हुए। आर्य देवर्दिगणि क्षमा श्रमण ने वीर निर्वाण सवत् 980 में वल्लभी नगर में देवर्दिगणि क्षमा श्रमण सघ एकत्र हुआ उसमें जो आगम-वाचना हुई वह श्रमण सघ द्वारा होने वाली अंतिम आगम वाचना थी जिसमें आगमों को लिपिबद्ध किया गया। इस आगम वाचना के साथ एक हजार वर्ष का आगम युग समाप्त हो गया। इस आगम युग में छ श्रुत केवली हुए—प्रभव, शय्यभव, यशोभद्र, सभूति विजय, भद्रबाहु और स्थूलिभद्र। इसके बाद दस पूर्वधरो की परम्परा प्रचलित हुई। दस पूर्वधर दस आचार्य हुए हैं, इनके नाम हैं—महागिरि, सुहस्ती, गुणसुन्दर, कालकाचार्य, स्कंदिलाचार्य, रवतीमित्र, मगू, धर्म, चन्द्रगुप्त और आर्यवज्र।

आगोमत्तरकालीन आचार्य परम्परा

बार-बार पड़ने वाले दुर्भिक्षों के कारण आगमिक परम्परा तो विच्छिन्न हुई ही, विधि-विधान, समाचारी आदि की एकरूपता भी नष्ट हुई। विषमता की इस स्थिति में जैसे-जैसे आध्यात्मिक रुचि कम होती गई वैसे-वैसे शिथिलाचार की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती गईं। श्रावकों के वर्ग पर भी इस स्थिति का प्रभाव पड़ा, परिणामस्वरूप वह भी अपने कर्तव्य से च्युत होकर शिथिलाचार का पोषण करने में प्रवृत्त हो गया। फिर भी वीर शासन साधु-विहीन नहीं हुआ। देवर्दिगणि क्षमा श्रमण के बाद आगमोत्तर काल में जो पाट-परम्परा चली उसमें सर्वाधिक प्रामाणिक प्रतीत होने वाली पाट-परम्परा में वीरभद्र स्वामी से आचार्य ज्ञानजी ऋषि तक 34 आचार्यों की परम्परा का विवरण मिलता है। इस प्रकार भगवान् महावीर से अब तक 27+34=61 आचार्यों की परम्परा का स्वीकार किया जा सकता है। इन 61 आचार्यों में अंतिम आचार्य ज्ञानजी ऋषि का गुजरात के अहमदाबाद नगर के लोकाशाह नामक धार्मिक प्रकृति एव साधु स्वभाव के श्रावक से सम्पर्क हुआ। आचार्य के निर्देश पर लोकाशाह न सुन्दर लेखन में शास्त्रों की प्रतिलिपियाँ करने का दायित्व स्वीकार कर लिया। इसका विशेष सुपरिणाम हुआ। अब तक आगमों में वर्णित साध्व्याचार का ज्ञान केवल साधु वर्ग तक ही

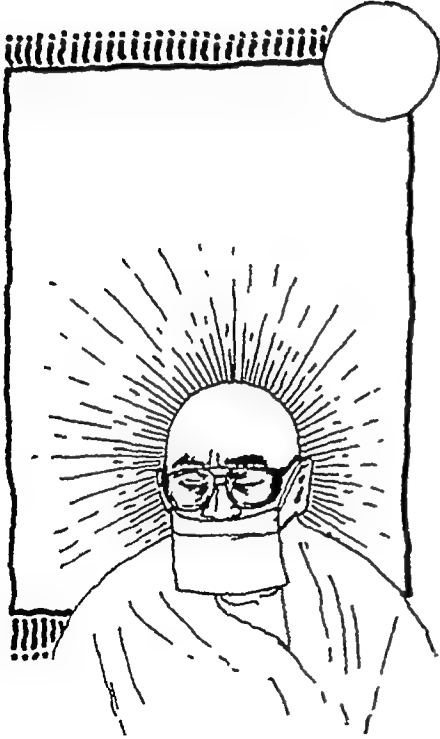
श्रीलालजी म सा के जीवदया, सस्कार-निर्माण, पतितोद्धार एव कुव्यसनों के त्याग का, आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा की वैचारिक क्रान्ति, आगम-सम्मत सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा, राष्ट्रवादी चिंतन, नारी जागरण के विचारों का, तथा आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान, दलितोद्धार की भावना, मानवतावादी चिंतन, सघीय एकता एव शांत क्रान्ति के विचारों का समन्वय आचार्य श्री नानेश ने अपने चिंतन के साथ किया। इस दृष्टि से सघीय एकता के आपके प्रयास, शुद्धाचार की रक्षा, कठोर अनुशासन, धर्मपाल आन्दोलन, सस्कार क्रान्ति के प्रयास, कुव्यसनों के त्याग का आह्वान, राष्ट्रीय, सामाजिक एव वैयक्तिक समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन, समता दर्शन का प्रतिपादन, समीक्षण ध्यान-साधना की विधियों का निरूपण, आगमीय ज्ञान एव चिन्तन को आचरणीय बनाने के प्रयास, कतिपय ऐसे कार्य हैं जो विशेष महत्त्व रखते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आचार्यत्व काल में उस धार्मिक-आध्यात्मिक-सामाजिक क्रान्ति का नये क्षितिजों तक विस्तार किया जिसका प्रारंभ आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा ने किया था, जिसे बीच के छहों आचार्यों ने पोषित किया था, जिसके आदर्श आगमों ने स्थापित किये थे और शुद्ध श्रमणाचार जिसका मूल था।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर बीसवीं शताब्दी के अंत तक अर्थात् लगभग डेढ़ शताब्दी के परिवर्तनों और विकास के परिणामों को ही आपने नहीं समेटा, इस कालावधि की विकासमान चेतना के प्रवाह एव वेग की अनुभूति भी की। यह पूरी डेढ़ शताब्दी का समय विश्व में, विशेष रूप से भारतवर्ष में, अत्यंत उथल-पुथल का समय था और इसी ने उस सम्पूर्ण भौतिक-उपभोक्तावादी क्रान्ति का साक्षात्कार किया था जिसकी परिणति परमाणु युग, अंतरिक्ष युग और कम्प्यूटर युग में हुई थी। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के चिन्तन को उन्होंने अपने ज्ञान के आलोक में पुनर्निर्धारित कर ऐसे युगानुरूप चिन्तन का स्वरूप प्रस्तुत किया जो युग-व्यवहार, युग-चिन्तन एव युग-निर्माण कार्य का

आधार बन सकता था। भूतकाल के अनुभवों को वर्तमान काल की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखकर जो भविष्य की जीवनचर्या का मार्ग प्रदर्शित कर सकता है, वही सत् 'युगाचार्य' के उस सबोधन का अधिकारी बन सकता है जिसके अधिकारी आचार्य नानेश बने। उनके अन्य सबोधन भले ही वे अखण्ड ब्रह्मचारी, समता विभूति, समीक्षण-ध्यान योगी, धर्मपाल प्रतिबोधक आदि हो, उन सभी की सार्थकता और महिमा उनके युगद्रष्टा होने में है क्योंकि युगद्रष्टा ही उन गुणों को अर्जित कर पाता है जो उसे अन्य सबोधनों का अधिकारी बनाते हैं। युगद्रष्टा बन कर ही वह आत्मा की उस जय-यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो मानव जीवन का इष्ट है। युगदृष्टि का अभाव अन्य सभी अलौकिक गुणों को मात्र विद्युत् कौंध बना कर छोड़ देता है। मानवता को चाहिए अखण्ड प्रकाश, उज्ज्वल प्रकाश, पूर्ण प्रकाश, सतत प्रकाश, वह अकप प्रकाश जो न केवल अधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वरन् अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत्यु की ओर भी ले जाता है। ऐसा प्रकाश न केवल आँखों का सहारा बनता है वरन् आत्मा की ज्योति भी बनता है और इस प्रकार जीव के उद्धार का मार्ग प्रकाशित करता है। ऐसा प्रकाश आचार्य श्री नानेश विकीर्ण कर सकें यह उनका इस ससार को प्रमुख प्रदेय तो है ही, इस प्रदेय की यह एक और दिशा भी है कि उस प्रकाश का स्रोत एक ऐसे समर्थ उत्तराधिकारी को सौंप सकें जो उसे विस्तीर्णतर कर जीवन, जगत् और आत्मा के उन कोनों में भी पहुँचा सकेगा जिनकी दिशा वे सुनिश्चित कर गये हैं। आचार्य श्री रामलालजी म सा के रूप में उन्होंने दिव्य साधना का स्रोत ससार को समर्पित कर दिया है। दीप की सार्थकता इसी में है कि वह प्रकाश को अक्षुण्ण रखे और इसलिए अपने अवसान से पूर्व अपनी लौ से दूसरा दीप प्रज्वलित कर जाए। इस प्रकार दीप से दीप जलते जायें और सर्व अधकार तथा सर्व अज्ञान को समाप्त कर दें। हुक्म सघ के आचार्य ऐसे ही पावन प्रकाश का स्रोत बने। इस प्रकार आगमों के पथ को तो उन्होंने आलोकित किया ही, आचार्यों की परम्परा को भी गौरवान्वित किया। ♦

डॉ आदर्श सक्सेना

ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया

शरीर आत्मा का आच्छादन है और चादर शरीर का। इन दोनों आच्छादनो को निर्मल रखना आवश्यक है क्योंकि निर्मल आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त कर पाती है। सत कवीर ने आत्मा की निर्मलता की बात को चादर के रूपक में बाँधकर जीवन की चादर को निर्मल रखने की बात कही है—
'दास कवीर जतन तैं ओढी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।'

कवीर एक जुलाह थे। चादर बुनने और उसका सुरक्षित रख-रखाव की बात व खूब समझते थे तभी तो चादर की रक्षा की बात व आधिकारिक रूप से कह सके थे। पर वह चादर तो शरीर का आच्छादन थी। आत्मा के आच्छादन शरीर को भी तो कोई बुनता है। कवीर ने उस बड़ जुलाहे (भगवान) का पहचान कर उसका श्रम की महिमा भली प्रकार आँकी थी—

इला पिगला ताना भरनी,
सुषमन तार स दीनी चदरिया,
आठ कमल दल चरखा डोलै,
पाँच तत्त्व गुन तीनी चदरिया,
साँई का सियत मास दस लाग,
ठाक-ठाक के दीनी चदरिया।

कवीर न भी जीवन की चादर को ठाक-ठाक कर बुना था और उसकी निर्मलता की पूरी चिन्ता की थी। ईश्वर द्वारा बुनी गई चादर की निर्मलता की चिन्ता कितना लोग करते हैं ? कवीर न ता की 'थी तभी तो व गर्वपूर्वक कह सके थे—'दास कवीर जतन त ओढी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया'।

लोगों को उनके अपने जीवन की चादर को निर्मल रखने की प्रेरणा देने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है।

अपने जीवन की चादर के समान ही आचार्यत्व की चादर को भी निर्मल बनाये रखने की उन्हें कितनी चिन्ता थी, इसका प्रमाण वह प्रवचन है जो चादर प्राप्त कर लेने के उपरान्त उन्होंने दिया था। विशाल जन-समुदाय को सबोधित करते हुए उन्होंने कहा था—

‘चादर की परम्परा निर्ग्रन्थ सस्कृति का द्योतन करने की दृष्टि से नवीन नहीं है बल्कि यह तो विशिष्ट ज्ञानियों एवं पूर्वाचार्यों द्वारा चतुर्विध सघ के सामने चिरकाल से चली आ रही है चादर के विषय में पूज्य आचार्यश्री जी ने मुझे फरमाया है कि यह चादर सुधर्मा स्वामी आदि आचार्यों से चली आ रही है यह चादर श्वेत एवं उज्ज्वल है, निष्कलक है, पवित्र है इसके समान अपने जीवन में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता एवं उज्ज्वलता आदि रखने का जो सदेश चादर के रूप में पूज्य आचार्यश्री द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, उसको मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ।’

इस चादर की निर्मलता के प्रतीक को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था—

‘इस चादर का रंग सफेद है जो सात्विक गुण और शांति का प्रतीक है प्रत्येक भाई में शांति, प्रेम एवं सात्विक गुणों का संचार हो। यह चादर शुभ भावना का प्रतीक भी है।’

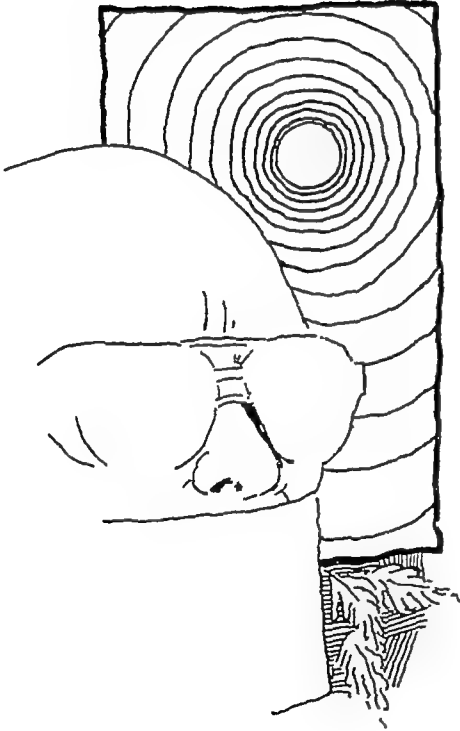
चादर की निर्मलता के समान ही उन्होंने जीवन की उस चादर की निर्मलता के लिये भी आचार्यश्री का उपकार स्वीकार किया जिन्होंने वह चादर ठोक-ठोक कर बुनी थी। उन्होंने कहा था—

‘आचार्य देव के चरणों में आने से पूर्व मेरा जीवन लक्ष्यविहीन था इन महापुरुष ने मेरे पर जो उपकार किया है, उससे मैं जन्म-जन्मान्तर तक भी उन्मत्त नहीं हो सकूँगा।’

यह थी उस महान् आत्मा की विनम्रता जिसने उन्हें कृतज्ञ एवं कर्मनिष्ठ ही नहीं बनाया था बल्कि जीवन की पवित्रता की प्राणपण से रक्षा करने की दिशा में सन्तुष्ट भी किया था। अपने जीवन की इस पवित्रता का जन-सामान्य में संचार करने तथा उसे प्रेरित करने के लिये उन्होंने जीवनभर अथक श्रम किया। झोंपड़ियों से महलों तक, ग्रामों से महानगर तक तथा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण किया और समता का सदेश निःस्पृह भाव से, दीनदलितों से लेकर उच्चवर्ग तक के आबाल-वृद्ध नर-नारियों को समान रूप से दिया। अपने जीवन को ज्ञान और साधना के जिस प्रखर आलोक से उन्होंने देदीप्यमान किया था उसी का प्रकाश वे जीवनभर विकीर्ण करते रहे और जब महाप्रयाण का समय आया तब उन्होंने उस पुँजीभूत प्रकाश को परम प्रकाश में विलीन कर देने के लिये निस्संग भाव से त्याग दिया। उपस्थित लोगों ने आत्मज्योति के परमज्योति में विलीन होने के इस अलौकिक दृश्य को साक्षात् देखा। यह चमत्कार नहीं था, यह परिणति थी उस त्याग और तप की जिसकी उन्होंने जीवनभर रक्षा की थी। ये ही वे जतन भी थे जो उन्होंने चादर को ज्यों की त्यों रख देने के लिए किए थे। कबीर की यह अटपट वाणी तभी तो उन पर फलीभूत होती है—

जो चादर सुर, नर, मुनि, ओढ़ी,
ओढ़ के मैली कीनी चदरिया,
दास कबीर/नाना गुरु/जतन सौ ओढ़ी
ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया।

अंतर्मुखी विचारपुरुष आचार्य श्री नानेश

यह शाश्वत सत्य है कि जीवन का अंत मृत्यु नहीं है। यह भी सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता भी है। जन्म और मृत्यु शरीर के दो पहलू हैं, जीवन के नहीं। शरीर स्थूल है और स्थूल ता नष्ट होता ही है, जो शाश्वत है, नित्य है, सनातन है और नष्ट नहीं होता, वह है—विचार।

जीवन विचार है इसलिये अमर रहता है। विचार समय-सापेक्ष नहीं होता न शरीर में आबद्ध ही होता है। विचार को देश और काल की किसी सीमा में कैद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सार्वदेशिक और सार्वकालिक होता है और इसीलिये युगों-युगों तक जीवित रहता है।

इस धराधाम पर ऐसे विशिष्ट जीवन भी अवतरित होते हैं जो अपने विचार-वैभव से मानव को सम्पन्न कर अनोखी वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात कर जाते हैं। ऐसे नरपुंगव असीम शक्तिसम्पन्न मानव, मन का नवीन सस्कार कर उसकी वृत्ति को सार्थक सक्रियता की ओर माड़ देते हैं और इस प्रकार अपने अवदान से सम्पूर्ण मानव समाज को ही उपकृत नहीं कर जाते, विचारों का सौरभ युगों-युगों तक विकीर्ण होने के लिये भी छोड़ जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे महापुरुषों की पदचापों की अनुगूँज युगों-युगों तक सुनाई देती रहती है और भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहती है। ऐसे ही महापुरुषों की पावन परम्परा में आचार्य श्री नानेश का नाम उनके अमूल्य आध्यात्मिक प्रदेय के कारण 20वीं शताब्दी के शिखर पुरुषों में स्वतः ही जुड़ जाता है।

हमें ज्ञात है कि यह विगत होती हुई बीसवीं शताब्दी ससार के इतिहास में सर्वाधिक उथल-पुथल की शताब्दी रही थी। भारत में भी इस उथल-पुथल की प्रतिध्वनि सुनाई दी थी। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की भोंति दर्शन और अध्यात्म का क्षेत्र भी इसकी अनुगूँज से अछूता नहीं रहा था। शताब्दी के उदय के समय ही महान् क्रियोद्धारक आचार्य श्री हुक्मीचंद जी में सा ने

सयम-साधना के जिस दिव्य पथ का प्रदर्शन किया था और जिसे ज्योतिर्धर युगपुरुष आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने क्रिया की जिस अनोखी दीप्ति से आलोकित किया था उसी पर शान्त क्रान्ति के पुरोधा आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा ने आध्यात्मिक क्रान्ति के नवीन आदर्श की प्रतिष्ठा की थी। इन्हीं श्री गणेशीलालजी म सा के सुयोग्य शिष्य थे जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, बाल ब्रह्मचारी, चरित्र-चूड़ामणि आचार्य श्री नानालालजी म सा जिन्होंने शान्त क्रान्ति को समता-साधना की नयी दिशा प्रदान की। उदधि के समान जिसका हृदय गभीर हो उस पर गगन मण्डल की आलोड़ित-विलोड़ित करनेवाली झझाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शांति, सहनशीलता, त्याग और तपस्या की इस अनुपम विभूति की सरलता पर स्वयं आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा मुग्ध थे और उन्होंने इनमें छिपी भावी शासननायक की छवि का साक्षात्कार कर लिया था इसीलिये जब-जब यह पूछा जाता कि 'आपके पीछे सघ नैया का खेवनहार कौन होगा', तब-तब अपने शिष्य की योग्यता से आश्चर्य गुरुदेव गभीर वाणी में कहा करते—'देखा करो, ऐसी हस्ती छोड़ कर जाऊंगा कि आप चंद श्रावक ही नहीं, सारी दुनिया देखा करेंगी।'

और दुनिया ने आचार्य श्री नानालालजी म सा के रूप में एक ऐसे प्रतापी सघनायक के दर्शन किये जो अपने से पूर्व के सार्ता आचार्यों की प्रतिभा, क्रियाशीलता, सयम-साधना और आध्यात्मिक गरिमा को अपने में समन्वित किये हुए थे। गौर वर्ण, उन्नत ललाट, अनुपम आभायुक्त मुखमण्डल, मर्मभेदिनी दृष्टि, गुरु-गभीर वाणी और निष्फलक चरित्र। तड़क-भड़क और प्रचार-प्रसार से दूर, आध्यात्मिक साधना में लीन रहने

इस धराधाम पर ऐसे विशिष्ट जीवन भी अवतरित होते हैं जो अपने विचार-वैभव से मानव को सम्पन्न कर अनोखी वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात कर जाते हैं। ऐसे नर पुगव असीम शक्तिसम्पन्न मानव, मन का नवीन संस्कार कर उसकी वृत्ति को सार्थक सक्रियता की ओर मोड़ देते हैं और इस प्रकार अपने अवदान से सम्पूर्ण मानव समाज को ही उपकृत नहीं कर जाते, विचारों का सौरभ युगों-युगों तक विकीर्ण होने के लिये छोड़ भी जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की पावन परम्परा में आचार्य श्री नानेश का नाम स्वतः ही जुड़ जाता है।

वाला यह ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी गति का प्रवाह अतर की ओर था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि यह अन्तर्मुखी विचारपुरुष, बाह्य से अतर की ओर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता, बाहर के आलोड़न-विलोड़न से असंपृक्त रह कर अतर्मन की गहराइयों में पैठने का मार्ग दिखाता और इस प्रकार बाह्य क्लेशों, पीड़ाओं, अभावों, आकर्षणों और मोह से मुक्ति की दिशा में गतिमान करता। समीक्षण ध्यान साधना, आत्मसमीक्षण और समता समाज की स्थापना का आह्वान, छुआ-छूत, ऊँच-नीच आदि के विचारों से मुक्ति, कुव्यसनो के त्याग से युक्त आध्यात्मिक जीवन की ललक पैदा करने वाले इस अनुपम योगी ने सस्कार क्रान्ति हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया था। बीसवीं शताब्दी के विकट काल के वे

एक ऐसे शलाका पुरुष थे जिन्होंने घोर निराशा के दौर में भी अपने विचारों से नये विश्वासों को जन्म दिया। उनकी कथनी और करनी में तो असाधारण सामंजस्य था ही, सात्विक जीवनचर्या, आध्यात्मिक प्रकृति और प्रबल आत्मबल ने उनके व्यक्तित्व को ऐसा अनुपम तेज प्रदान किया था कि उनके आभावलय में पहुँचने वाला कोई भी व्यक्ति उनके तप तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। यह उनकी मर्मभेदिनी दृष्टि का ही परिणाम था कि श्रावक अपने हृदय में उठती जिज्ञासाओं का समाधान उनके प्रवचनों में ही पा लेते थे। हम चाहे तो इसे विलक्षण योगदृष्टि कह लें परन्तु यह उन्हें स्वतः सिद्ध थी।

आचार्य को दीपक की उपमा से उपमित किया जाता है। दीपक स्वयं जलकर सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है। आचार्य श्री नानेश ऐसे ही प्रज्वलित दीपक थे। आपके आचार्यपद पर प्रतिष्ठित होने के बाद सघ अभिवृद्धि

की ओर निरंतर गतिमान रहा। आपके आचार्यत्व काल में 300 मुमुक्षु आत्माओं ने सयमी जीवन अंगीकार किया। लोकाशाह के बाद स्थानकवासी समाज में एक आचार्य के सान्निध्य में एक साथ जो 25 दीक्षाएँ सम्पन्न हुईं वह स्वयं में एक कीर्तिमान हैं।

शैक्षणिक विकास की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित रहा। जो साधु-साध्वी परिष्कृत हिन्दी में अपने भावों को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते थे उन्होंने भी आपश्री की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से हिन्दी में ही नहीं, संस्कृत, प्राकृत, अग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में धाराप्रवाह भाषण की क्षमता प्राप्त कर ली। कवि, लेखक, चिन्तक आदि विभिन्न रूपों में आपने अपने शिष्य समुदाय को तैयार किया। यह आपके ही अथक प्रयासों का परिणाम था कि आपका विशाल शिष्य समुदाय ज्ञान की हर दिशा में गतिमान हुआ। परन्तु यह आपके कर्तृत्व की सीमा नहीं थी। भक्तकवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है—‘तुलसी सत सुअब तरु, फूलहि फलहि पर हेतु’, अर्थात् सत जन और आम्र वृक्ष परहित के लिये ही सम्पन्न होते हैं। परन्तु आज सुख, सत्ता, सम्पत्ति, यश और कीर्ति की अधीदौड़ ने मनुष्य को आत्मकेन्द्रित कर दिया है परिणामस्वरूप मनुष्य जीवन से सुख शांति, सतोष और आनन्द की स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। इस विषम स्थिति से मुक्ति पाने के लिये आपश्री ने ‘समतादर्शन और व्यवहार’, ‘ऐसे जीयें’, ‘पदों के उस पार’, ‘समीक्षण धारा’, ‘समीक्षण ध्यान मनोविज्ञान’, ‘गुण स्थान स्वरूप और विश्लेषण’ जैसे ग्रंथों का सर्जन कर लोगों का सम्यक् मार्गदर्शन किया। यही नहीं, मानव-मन को प्रभावित करने वाली क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार जैसी मनोग्रथियों के विमोचन हेतु क्रोध समीक्षण, मान समीक्षण, माया समीक्षण, लोभ समीक्षण जैसी पुस्तकों की आपने रचना की। उनके ये साहित्यिक प्रयास इस बात के प्रमाण हैं कि उन्हें मानव-मनोविज्ञान का तलस्पर्शी ज्ञान था और साहित्य के माध्यम से वे मनोविकारों की चिकित्सा में पूर्ण सक्षम थे।

अपनी साधना से जैनधर्म को जनधर्म बना कर उन्होंने सम्प्रदाय-सम्प्रदाय और मानव-मानव के बीच की दूरी को पाटने का सार्थक प्रयास तो किया ही,

समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा समाज के कल्याण के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। मालवा में आपने उन दीन-दरिद्र जातियों का उद्धार किया जो कुव्यसनो और कुसस्कारों से ग्रस्त थीं। उन्हें बलाई से धर्मपाल बना कर उनके अधकारपूर्ण जीवन में अध्यात्म का प्रकाशदीप जला कर उन्हें सहज सुसंस्कृत जीवन जीने की कला का ज्ञान कराया। सामाजिक कुरीतियों के मूलोच्छेदन के लिये भी आपने अथक प्रयास किये। बालविवाह, मृत्युभोज, विधवाओं के प्रति तिरस्कार की भावना आदि को समाप्त करने के लिये आपने प्रेरणा दी और इस प्रकार एक अभिनव सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

वे एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने परलोक एवं इहलोक के प्रति सम्यक् दृष्टि विकसित कर ली थी। उनके अन्तर्मुखी व्यक्तित्व की यह चरम उपलब्धि थी। अपने स्वयं के जीवन को उन्होंने इसी वृत्ति से संचालित किया था। दीक्षा लेने के समय से लेकर आचार्य पद की प्राप्ति तक उनके आत्ममूलक चिन्तन की जो विविध दिशाएँ उनकी साधना ने ग्रहण कीं, उनकी दिव्य परिणति उनके निर्वाण के समय की स्थितियों के रूप में हुईं जिसके साक्षात् प्रमाण उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने स्वयं अपनी आँखों से देखे। यह स्थिति थी सलेखना सथारे की अवस्था जिसके साथ संयुक्त रही अंतिम समय तक जाग्रत उनकी चेतना और अंतिम क्षणों का वह चमत्कार जिसमें उनकी आत्मज्योति परमज्योति के साथ एकाकार हुई। यह ऐसी लगभग अलभ्य स्थिति थी जैसी बिरले ही सिद्ध सत्ता के जीवन में आती है। यह निश्चित रूप से उनकी स्वयं की उत्कट साधना की सिद्धि थी जिसकी जड़ें उस साधना पद्धति में पैठी हुई थीं जिसे व्यापक विश्व समुदाय आत्मसमीक्षण के नाम से जानता है। इस रूप में आचार्य श्री नानेश ने चेतना के परिवर्तन के विज्ञान, ध्यान-साधना की अनेक विधाएँ एवं जीवन में पवित्रता के लिये सुस्पष्ट नैतिक जीवन पद्धति की अभिनव रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। समीक्षण ध्यान के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आत्मिक स्तरों पर स्वास्थ्य, शांति, सुख एवं सतोष प्राप्त करने के उन्होंने प्रामाणिक प्रयोग किये थे

और उनके अनुसरण द्वारा विश्व को एक नई दिशा में ले जाने का दिव्य मार्ग दिखाया था। इस ध्यान पद्धति से शरीर, प्राण, मन, चित्त और आत्मा का स्वस्थ विकास तो हाता ही है, प्रज्ञा भी बलवती होती है। इस विद्या के लोकप्रिय रूप को प्रतिष्ठित कर वे जन-जन के मन-मंदिर के आराध्य बन गये।

आचार्य श्री ने अपनी दिव्य दृष्टि से आधुनिक जीवन में व्याप्त विषमता को उसकी पूर्ण वीमत्सता में देखा था। मनुष्य जीवन के अभिशाप, स्वार्थपरता, अत्याचार, हिंसा और पापाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को भी उन्होंने पहिचाना था जो विकटतर होती जा रही थीं और सामाजिक जीवन की सुन्दर व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का कारण बन रही थीं। ऐसी स्थिति में समता के मूल्यों की स्थापना ही समाज की सुरक्षा का शरणस्थल बन सकती है यह समझ कर ही समतादर्शन को व्यापक मानव धर्म के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित ही नहीं किया, जनहितार्थ उसे व्याख्यायित और विश्लेषित भी किया। मानव समाज में समता सर्वव्यापी हो, इसके लिये उन्होंने समता के स्थूल रूप में व्यवहार से लेकर सूक्ष्म चिन्तन तक के उपायों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। समतादर्शन ने सैकड़ों लोगों को जीवन की विषमतर स्थितियों में भी, मन और मस्तिष्क के संघर्षों में सन्तुलन बनाये रखने की क्षमता प्रदान कर उनकी जीवनधारा की दिशा ही मोड़ दी। जब सभी कुछ आत्मवत हो जाता है तब न पीड़ा रहती है, न विषाद, न अशांति रहती है, न तनाव। सम पर आया हुआ ऐसा मन और हृदय इस जीवन और जगत् को जिस रूप में देखता है उसे मोह की छाया लेशमात्र भी प्रभावित नहीं कर पाती। मेरा स्वयं का जीवन ऐसे चमत्कारिक अनुभवों का साक्षी रहा है। इस प्रकार जो परिवर्तन मेरी चिन्तन धारा में आया, वह सिद्धि का कौन-सा रूप था, इसका अनुमान सुधी पाठक स्वयं ही कर सकेंगे।

आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व देशनोक चातुर्मास के दौरान पूरे पाँच माह आचार्यश्री के अमूल्य सान्निध्य की प्राप्ति का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इस अवधि में आपके प्रवचन श्रवण करने, आपका जीवनचरित्र पढ़ने और उससे प्रेरित

होने का पूर्ण अवसर भी मुझे मिला। यह उस दिव्य सान्निध्य का ही प्रभाव था कि मेरे जीवन एवं जीवन के प्रति दृष्टि में अनेक स्वभावगत परिवर्तन हुए। ये सभी तो व्याख्यायित नहीं किये जा सकते परन्तु इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस चातुर्मास से दो वर्ष पूर्व मेरे पिताश्री का इन्दौर में देहावसान हो चुका था। तब मैं सूरत में था। पितृ-वियोग का हृदय-विदारक समाचार प्राप्त होते ही मेरे पाँवों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं सुघ-बुध खो बैठा था क्योंकि परिवार के सिर से साया ही उठ गया था। मैं मानसिक रूप से बहुत व्यथित था। मेरे पिताजी व्यवसाय से तो निवृत्त हो ही चुके थे, पारिवारिक झड़पों से भी मुक्त हो चुके थे। इस कारण उनके अभाव के दारुण अनुभव मैं किसी प्रकार की लोभवृत्ति का कोई अंश नहीं था, था तो केवल मोह अथवा ममता का भाव। अभाव की ऐसी विकट मन स्थिति में इस चातुर्मास के दौरान मैंने समझा—जीवन क्या है, समता क्या है, समीक्षण ध्यान क्या है ? मैं इस ज्ञान को आचार्यश्री की कृपा से आत्मसात भी कर पाया परिणामस्वरूप मेरे जीवनक्रम एवं चिन्तनशैली में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जीवन की परिस्थितियों को बिल्कुल नये ही कोण से देख सकने के मैं योग्य बन गया। अनुभव और अनुभूति की जो नयी भूमिकाएँ मेरे चित्त में विकसित हुईं उन्होंने विचारों और भावनाओं को 'सम' के स्तर पर नियंत्रित करने की अपूर्व क्षमता मुझे प्रदान कर दी। परन्तु यह अनुभव एकाकी नहीं था, इससे भी विकटतर अनुभव मेरे आत्मज्ञान की परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था और वह स्थिति इस चातुर्मास के एक वर्ष पश्चात् आ उपस्थित हुई। मेरे 24 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र कैलाश का विवाह 10 दिसम्बर, 1994 को समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ था। विवाह के पाँच दिन पश्चात् ही देशनोक से सूरत जाते समय कार दुर्घटना में उसका निधन हो गया। उस समय मैं यात्रा में था। मैं जैसे ही अहमदाबाद पहुँचा मुझे यह हृदयविदारक दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरे युवा, नवविवाहित, व्यवसाय में सहयोगी, सर्वगुणसम्पन्न पुत्र से सबधित यह समाचार मेरा मनोबल तोड़ देने के लिये पर्याप्त था। परन्तु यह गुरु द्वारा प्राप्त अनोखे

आत्मबल का ही प्रभाव था कि मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। इस हादसे से मुझे न किसी प्रकार की दुःखानुभूति हुई और न ही आँखों से आँसू टपके। भीषण दुर्योग के इस समय में मैं स्वयं को सयत्न रख सका तथा किसी भी प्रकार के विचलन से अपनी भावनाओं और विचारों को मुक्त रख सका, यह निश्चय है। आचार्य श्री नानेश की कृपा और उनके सान्निध्य से प्राप्त आत्मज्ञान का ही परिणाम था। यह वृत्ति-परिष्कार था या वृत्ति-संस्कार, मैं नहीं कह सकता परन्तु यह निश्चय ही जीवन और जगत् के प्रति वह नयी दृष्टि थी जो दीर्घ साधना से प्राप्त होती है परन्तु मुझे तो गुरुकृपा से सहज ही प्राप्त हो गई थी।

मुझे ज्ञात है कि ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन अन्य अनेक लोगों के जीवन में भी घटित हुए हैं और वे भी उनसे अभिभूत हैं। क्या ऐसे उदाहरण यह प्रमाणित नहीं करते कि पारसमणि लोहे को भी कचन में बदल देती है? निर्मल विवेक, सम्पूर्ण आस्था और निष्कपट समर्पण भाव के सम्मुख कुछ भी अलम्ब्य नहीं। पूर्व में मैंने उनके जीवन के अंतिम क्षणों में घटी दिव्य घटना की ओर संकेत किया था। उन्होंने सलेखना सथारापूर्वक समाधिमरण प्राप्त किया। सलेखना सथारा जीवन

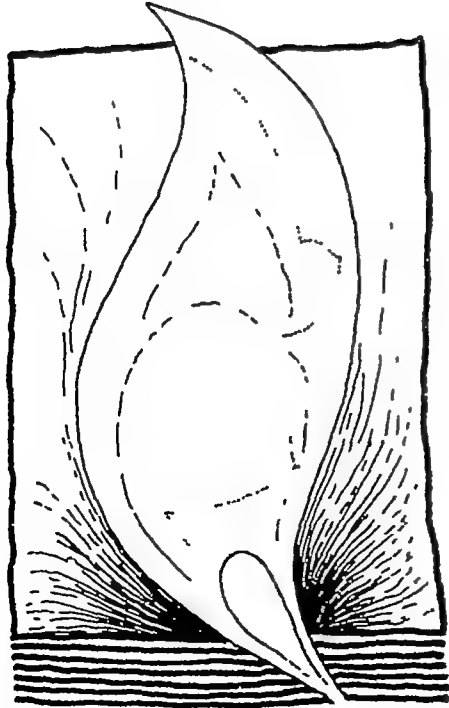
का प्रतिबिम्ब है। यह आत्मसाधना का प्राणबिन्दु है। अपने इहलोक का जीवन सार्थक करते हुए, भयमुक्त होकर, ज्ञान, दर्शन और चरित्र का सामाजिक कर, पूर्ण चेतना में, ममत्व त्याग कर तथा जिजीविषा से छुटकारा पाकर आचार्यश्री ने समाधिमरण प्राप्त किया। अंतिम समय में भी उनकी खुली आँखों में अनोखी दीप्ति थी। उनका मुस्कराता चेहरा जैसे इस तथ्य के प्रमाण प्रस्तुत कर रहा था कि चरित्रबल और तपोबल मनुष्य को किस प्रकार महानता के उच्चतम शिखर तक पहुँचा सकते हैं।

आज उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है परन्तु उनके द्वारा प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति मानव-चेतना को प्रकाशित करती हुई उसका सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। उनके जीवन के आदर्श मानव की अमूल्य निधि बन कर युगों-युगों तक उसे प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे अलौकिक विचारपुरुष के सान्निध्य का सौभाग्य किसी भी रूप में जिन लोगों को उपलब्ध हुआ है, वे निश्चय ही धन्य हैं।

नमस्कार—मस्तक, दो हाथों और दो पैरों से ही नहीं होना चाहिये—इन अंगों के साथ मन भी नम्रे, भावना भी नम्रे तथा श्रद्धा और आत्मा भी नम्रे, तब सम्पूर्ण आत्मा का नमस्कार होता है और वास्तव में नमस्कार आत्मा की ही कर्त्तव्य है।

—आचार्य श्री नानेश

भेद विज्ञान की महाज्योति आचार्य श्री नानेश

त्रिपदी का प्रदीप ज्योतिर्मय बना आप्त ऊर्जस्वित महापुरुषों के मुखारविन्द से और उस अलौकिक आलोक से देदीप्यमान हो उठे गणधरों के आत्मप्रदेश। वे सपूर्ण श्रुत-सुधा से आप्लावित हो गये। चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता बन, अर्थ निर्झरणी को सूत्र साहित्य में प्रतिबद्ध कर महती उपकार किया, युग युगान्तर में होने वाली मुमुक्षु आत्माओं का।

आत्मदिक् दर्शन कराते रहे और कराते रहेगे, आगमाकाश में दीप्तिमत सूत्र एव अर्थ ध्रुवतारा बनकर। अनत-अनत उपकृति के केन्द्र शासनेश प्रभु की आप्तवाणी की अक्षुण्णता से विश्व त्रैलोक्य उपकृत हुआ, कृतार्थ बना।

शासन के क्षितिज पर द्युतिमन्त 'जिन' नहीं पर जिनसदृश तीर्थकर महाप्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्यों की सुदीर्घ शृखला में आचार्य श्री नानेश के जीवन दर्शन की अल्पसामायिक परिक्रमा करने का मुझे सौभाग्य समुपलब्ध हुआ। चितन समीर समीरित/प्रवहण में स्फुरणा हुई कि आचार्यश्री का जीवन असाधारण जीवन कैसे बना ? वर्तमान की विभीषिका के दौर से गुजरते मानवों में ये महामानव के रूप में कैसे बने ? गहराई में डूबती चली गयी, जन्म जीवन से लेकर दिवगत होने तक का घटना चक्र, स्थूलबुद्धि के साधारण पारदर्शक में प्रतिबिम्बित होने लगा और अंतिम चरम समय की मरणान्तक घटना ने मेरे अन्तस्तल को स्पर्शित किया। आचार्यश्री के देहोत्सर्ग की विस्मयकारी घटना, आँखों से दिव्य प्रकाश रश्मि का तीव्रता से निकलना और अनत में विलीन होना यह चमत्कारिक दृश्य उपस्थित जनो ने देखा।

महाप्राण! प्रकाशपुज। ऊर्जापुरुष का अन्तिम परिणाम देहोत्सर्ग की प्रक्रिया, नयनपथ से रश्मिपुज का निसरण, योगनिद्रा की गहरी अवस्था, काया का निष्प्रकप होना उससे पूर्व तिविहार सथारा प्रत्याख्यान, फिर चौविहार, उससे भी पूर्व ओषधोपचार का त्याग, आहार की मात्रा का

अल्पीकरण, ये सारे क्रिया-कलाप क्या आगम के पृष्ठो को अनावृत नहीं करते ? क्या अतीत में अतर्क्रिया करनेवाले या 3 भव, 15 भव करने वाली आराधक आत्माओं के जीवन की याद नहीं दिलाते ?

यशस्वी ऊर्ध्वारोही चेतनाओं को आगम पृष्ठो पर पढ़ा ही था लेकिन अत्रत्यक्षदर्शी होकर अनुभूत भी किया। श्रद्धानुरजित अध्यवसायो को अत्युज्ज्वल बनाने वाले आचार्य पुगव श्री नानेश इस युग की बेमिसाल ज्योति बने। जब से आचार्यदेव का सलेखनापूर्वक दिव्यलोक गमन हुआ तभी से 'सलेखना सथारा, दिव्य पंडित मरण, ये शब्द मेरे मनोमानस को स्पन्दित करने लगे थे।

'सलेखना और सथारा' कितने महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द दिये हैं तीर्थकर महाप्रभु ने।

संपूर्ण जीवन को किस तरह जिया जाए कि फिर पुनर्जन्म न हो, मृत्युजयी बन जाये, वियुक्त दशाजन्म अनिर्वचनीय आनंद अनंत हो जाए तदर्थ परम रहस्य ज्ञाता प्रभु ने जीवन के हर क्षण में जीने की विद्या दी। बाह्य जीवन का निर्वाह करते हुए अध्यात्म में आवसित कैसे हो ?

जैनागम में मरण की बुनियाद पर ही जन्म, जीवन, सुख-दुःख, मुक्ति, निर्वाण आदि सब का निर्धारण किया। आगम-अध्ययन का निष्कर्ष है—समस्त कर्मों के चक्रव्यूह का भेदन कर जन्म-मरण से मुक्ति पाना। आत्मगुणों के आनंद में अनंत के लिये निमज्जित हो जाना। उसकी प्राप्ति के लिये विविध प्रकार की विधाएँ प्रस्तुत कीं। समय का राजमार्ग दर्शाया। तपयज्ञ के अनुष्ठान की विधि बतायी। बालवीर्य को पंडितवीर्य में परिणत करने का पथ सुझाया। ससार की नश्वरता शरीर की मरणधर्मिता, आत्मा की शाश्वतता

बताकर तथा देह-देही का भेद-ज्ञान कराकर, कुल मिलाकर जीवन का जन्म-मरण के पार पहुँचने की सारी दिशाएँ प्रदान की हैं।

सम्यक् दर्शन से लेकर चरम परिणति के जो मार्ग दर्शाए, उनमें सलेखना शब्द अति महत्त्वपरक है। कषाय की सलेखना फिर काया की सलेखना। कषाय ससार की नींव है इसे आमूल चूल नष्ट किये बिना मुक्ति कहाँ ? अतः ससार की समाप्ति का इच्छुक सर्वप्रथम कषाय की जड़ें खोखली करने का प्रयास करे। 'सलिख्यतेऽनया शरीर कषायादि सलेखना' (स्थानाग सूत्रवृत्ति 2/2)।

कषाय और काया को कृश करने की प्रक्रिया को ही तो सलेखना कहा है—

सम्यक् प्रकार से लेखना, कृश करना। शरीर बल रहते हुए पूर्व कषाय को मद/कृश करे फिर निर्बल, अक्षम, असमर्थ काया को कृश करते हुए देह का इस तरह से सबध विच्छेद करना कि मरण/मृत्यु समाधि बन जाए, मृत्यु के बाद अन्य के द्वारा समाधि बनाने से पूर्व स्वयं ही अपने को समाधिस्थ बना ले।

शरीर का परित्याग कितने वैधानिक तरीके से बताया गया है। जब तक जीवन में प्राणों की उष्मा है तब तक धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ अनथक करते रहें। जब देह-बल निर्बल हो जाये हौले से उससे बाहर हो जाओ। जैसे प्रज्वलित घर में से सारभूत वस्तु को मालिक लेकर अपनी प्राणसुरक्षा हेतु घर की परवाह किये बिना निकल जाता है वैसे ही तन के डरे से खतरा

होते ही, इसके गिरने के पहले ही परित्याग बुद्धिमत्ता की निशानी है। केवली काल में आयुष्य की विज्ञप्ति हो जाने पर उत्कृष्ट, मध्यम आदि सलेखना विधिवत किया जाता रहा मगर उनके वियुक्ति काल में यह सम्भव न होने से निर्मल श्रुतधर गुरु की प्रज्ञा से या स्वयं की अनुभूतियों से देह-त्याग का समय निकट जानकर,

'मृत्युजयी की दिशा में अग्रसर बने आचार्य नानेश ने अंतर की सजगता से प्रतिक्षण आयु को क्षीण होते अनुभूत किया। जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में उस अवीधि मरण, धारावाहिक मृत्यु के प्रति तो पूर्व से ही सावधान थे, निस्तर्ग निश्चल रूप से दृढ़ सकल्पी हो सारा जीवन जिन्होंने समता भावों की गहराई में डूबकर जीया था ऐसे भेद-विज्ञान की महाज्योति आचार्य श्री नानेश ने क्षणभंगुर देह की विमुक्ति भी अत्यंत शान्त भावों से की।'

शरीर ममत्व का त्याग कर, अपने आराधक भाव के साथ सथारा करना जीवन की अत्य क्रिया है।

‘आवीलाए पवीलए णिप्पीलए जहिता पुव्वसजोग हिच्चा उवसम।’

आचाराग सूत्र में आत्मसाधना की कर्म विधुनन की अति सुंदर गहन आत्मतलस्पर्शी व्याख्या दी गई है। तेजस, कर्मण सूक्ष्म शरीर पिघलाने की प्रक्रिया अनिवार्य है। 12 वर्षीय, 12 मासिकी एवं 12 पक्षीय सलेखना में 12 का अक परिवर्तन का प्रतीक तो है ही और भी बहुत सारे रहस्यों से गुफित भी है। यदि इस अक के काल में दर्शायी गयी साधना आराधना न कर पाये तो स्वजन परिजन मृत्यु के पश्चात् 12 दिन तक अधूरी साधना को पूर्णता देने की लौकिक क्रिया करेंगे। 12 पक्षों तक, 12 माह तक दिवगत आत्मा के शोक को ओढ़े रहेंगे।

जीवन का अंतिम पड़ाव अनासक्ति भावों से समृद्ध हो तदर्थ सलेखना अनिवार्य है। इसमें पूर्व यावत् कथित तप नहीं किया जाता। शरीर को कृश करने हेतु विविध प्रकार का तप करते हुए बीच-बीच में आहार ग्रहण किया जाता है साथ ही कषाय को क्षीण कर सहिष्णुता, क्षमा आदि गुणों की अभिवृद्धि तथा आलोचना से अंतर का निशल्पीकरण किया जाता है। यह 12 वर्ष तक विधिपूर्वक किया जाता है। जो कर्मण शरीर को क्षीण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

बारहवर्षीय सलेखना विधि—

द्वादशवर्षीय सलेखना की विधि इस प्रकार है—

- 1 साधक प्रथम चार वर्ष तक कभी उपवास, कभी बेला, कभी तेला, चोला या पचोला, इस प्रकार विचित्र तप करता है। पारणे के दिन उद्गमादि दोषों से रहित शुद्ध आहार करता है।
- 2 तत्पश्चात् फिर चार वर्ष तक उसी तरह विचित्र तप करता है, पारणा के दिन विगय रहित (रसरहित) आहार लेता है।
- 3 उसके बाद दो वर्ष तक एकान्तर तप करता है। पारणा के दिन आयम्बिल तप करता है।

4 ग्यारहवें वर्ष के प्रथम 6 मास तक उपवास या बेला तप करता है, द्वितीय 6 मास में विकृष्ट तप तेला, चोला आदि करता है। पारणे में उनोदरीयुक्त आयम्बिल करता है।

5 उसके पश्चात् 12वें वर्ष में कोटी सहित लगातार हायमान आयम्बिल करता है। पारणा के दिन आयम्बिल किया जाता है। साधक भोजन में प्रतिदिन एक-एक ग्रास को कम करते-करते एक सिक्थ भोजन पर आ जाता है।

निशीथ चूर्णिकार आचार्य जिनदास गणि का मत है—

दुवालस वरिस निरन्तर हायमाण आयम्बिल करेइ।

कोडीसहिय भवई जेण अबिलस्स कोडी कोडीए मिलइ।।

बारहवें वर्ष में उष्ण जल के आगार के साथ हायमान आयम्बिल करे। इससे एक आयम्बिल का समाप्तिकाल दूसरे आयम्बिल के प्रारंभ काल से मिल जाता है। बीच में कोई भी व्यवधान नहीं आता, इसे ‘कोडी सहिय आयम्बिल’ कहा जाता है। हायमान का अभिप्राय है—कि प्रत्येक आयम्बिल के पूर्व आयम्बिल की अपेक्षा आहार पानी की मात्रा कम करते-करते वर्षान्त में इस स्थिति में पहुँच जाना कि एक दाना (कण) अन्न और एक बूद (या घूँट) पानी ग्रहण करे। इस स्थिति से साधक वापस नहीं लौटता। यह सलेखना पूर्ण करके वह इगित मरण, भक्त प्रत्याख्यान या पादपोषगमन की तरफ ही बढ़ता है।

बारहवें वर्ष के अन्त में वह अर्धमासिक अनशन या भक्त प्रत्याख्यान आदि कर लेता है।

इस तरह तप की जो विधि प्रतिपादित की है वह कर्मशरीर का विधुनन करती है अर्थात् तप की गर्मी जो भीतर साक्षी भाव से पैदा होती है, जिससे सूक्ष्म शरीर पिघलने लगता है। तेजस व कर्मण का शरीर ऊर्जा (एनर्जी) के रूप में हमारे चेतन शक्ति से संबद्ध है। जिस प्रकार रेडियो तरंग में विद्युत तरंगें और चुम्बकीय तरंगें एक साथ रहती हैं, उनमें बीजभूत शब्दों को पैदा करने की शक्ति प्रसुप्तावस्था में रहती है, ठीक इसी प्रकार से तेजस कर्मण शरीर भी तरंगों

(Waves) के रूप में चैतन्य शक्ति को बाधे हुए है। यही तरंगे कर्मों के आश्रय बध तथा सवर निर्जरा की प्रक्रिया कराती हैं। जैसे आकाश की अनंत विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से एक निश्चित बारम्बारता (Frequency) की तरंगों को उत्पन्न कर रेडियो रिसीवर का ऑसिलेटर अपने में उसी प्रकार की तरंगों को उत्पन्न कर विद्युतीय साम्यावस्था (Electrical Reasonance) के सिद्धांत से प्राप्त करता है, ठीक ऐसी ही घटना आत्मा में कार्मण स्कन्धों के आकर्षण में होती है। योग शक्ति से आत्मा के प्रदेशों एवं क्षेत्रावग्राही सबध रखने वाले कार्मण शरीर के परमाणु में कपन होते हैं। कार्मण शरीर ऑसिलेटर की भौति कार्य करने लगता है। जो इलेक्ट्रीकल रिसोनेन्स के सिद्धांतानुसार लोकाकाश में उपस्थित समान बारम्बारता या तरंग की लंबाई की कार्मण तरंगों को आकर्षित कर ग्रहण करता है और इसी प्रकार कार्मण शरीर का सगठन कभी स्खलित नहीं हो पाता। सलेखना तप वह प्रक्रिया है जो कार्मण शरीर के ऑसिलेटर की कम्पन प्रक्रिया को ढीली करता है। योगों की चंचलता समेटता है। कार्मण शरीर पिघलता है। तेजस भी विरल होता जाता है। यही प्रतिक्षण सवर की प्रक्रिया है जो अनवरत आत्मगुण अनावृत करते हुए समाधि को उपलब्ध कराती है।

जैन दर्शन में समाधिमरण की भव्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पहला चरण है—भेद विज्ञान। आत्मा और अनात्मा का विवेक। दूसरा चरण शरीर के प्रति मूर्च्छा, ममत्व और अनुराग को शिथिल करना। फिर आचाराग सूत्र के विमोक्ष अध्ययन में कथित कषाय विमोक्ष, अर्थात् कषाय का अल्पीकरण करे कषाय को क्षीण करे, उससे आत्मशान्ति एवं प्रसन्नता में वृद्धि होती है, अन्तर्द्वन्द्व-विकल चित्त समरसता की स्थिति का अनुभव करता है। तत्पश्चात् आहार विमोक्ष में आहार का विधिवत कम करते जाना। इसके पश्चात् यदि साधक को लगे कि अब मेरा यह शरीर बहुत अक्षम हो गया है और मैं अपनी अध्यात्म साधना को इस शरीर द्वारा सम्पन्न नहीं कर पा रहा हूँ, इसका उपयोग कम, भार अधिक है तब वह धीरे-धीरे शरीर के प्रति अनासक्त होता हुआ, शरीर विमोक्ष की ओर बढ़ता है। देह के प्रति सपूर्ण उपेक्षा अनासक्ति समाधिमरण का यह समग्र दर्शन है। सथारे या पंडितमरण की यात्रा का सपूर्ण क्रम है।

मरण की परंपरा को रोकने की कला है सथारा। जीवन एक अध्ययन है, मृत्यु परीक्षा। पंडित मरण या समाधिमरण सहज प्राप्त करने की विधि का नाम है सलेखना सथारा। सलेखना और सथारा दोनों ही समाधिमरण की प्रक्रिया हैं। सथार की पूर्व भूमिका सलेखना है। जिसमें आहार के साथ-साथ मन, वचन और काया के योगों की निवृत्ति, सबध सयोगों से निर्लिप्तता, वस्तु-तत्त्व के प्रति निस्पृहता नि सगता आदि की उत्तरोत्तर वृद्धिगत करते हुए अंतिम मरणान्तक सलेखना इहलोगाससम्प-ओगे, पर लोगाससम्पओग जीवियाससम्पओगे, मरणाससम्पओगे, कामभोगाससम्पओगे। न इस लोक की न परलोक की वाछा, न जीवन की आशा, न ही मरण की अभीप्सा। कामभोग की तनिक भी अभिलाषा न करते हुए वीर्य शक्तियों को ऊर्ध्वारोही अवस्था में आत्मप्रदेशों का सवलन करना।

जीवन के अन्तिम क्षणों में समाधि व शान्तिपूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा चिरपालित इच्छा है। इसमें न मृत्यु की इच्छा है, न मृत्यु का भय या जीवन का मोह है। यह जीवन की अनूठी अवस्था है जब मनुष्य कृतकार्य होकर शरीर के छूटने की प्रतीक्षा करता है। सथारे का आनंद सवेदन अनिर्वचनीय एवं अनुभूतिगम्य है।

‘सथारा’ शब्द का अर्थ आगमों में दर्भ का बिछौना दिया गया है, अर्थात् देह त्याग की अवस्था के पूर्व में काया को जहाँ पर अवस्थित करके जिस क्रिया में सयुक्त/सलग्न किया जाता है उस क्रिया को उपचार से सथारा कहा है। ये सलेखना और सथारे की एक स्थूल अभिव्यक्ति है। इस प्रकार की अदभुत विधा को आत्मसात किया आचार्य श्री नानेश ने। अंतिम समय की अदभुत अपूर्व आराधना ने सारे सध समाज में आचार्यश्री के प्रति जो अहोभाव उद्भावित किये वे अपने आप में अनूठे, अनुपम, अनुत्तरीय एवं अविस्मरणीय तो हैं ही, साथ ही प्रेरणा के अनूठे सूत्र भी हैं।

आचार्य श्री नानेश ने विरक्ति के प्रथम बिंदु को स्पर्श किया जब छठे आरे का रोमाचक दु खपूर्ण वर्णन पढ़ा। तब मानस ने विचारों का वेग पकड़ा और चित्तन मथन की प्रक्रिया से सवेग-निर्वेद का नवनीत उभर आया। पथिक बन गये, सयम पथ के और दृढ़ सकल्पपूर्वक चल पड़े अप्रमत्त। दशापन्न हो गये अध्यात्म दिशा

सघर्षों की धधकती ज्वालाओं से गुजरा। आक्रोश, उत्तेजना, ईर्ष्या, असूया आदि लपलपाती सैकड़ों जिह्वाओं ने उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहा पर वह महाप्राण, महातेजस्वी, युगपुरुष सभी को उपशान्त बनाता गया।

सीमातीत यह अवस्था तो तब बनी जब गुरुदेव जिन्दगी के अंतिम मोड़ पर थे। बाह्य उपसर्गों को हसते-मुस्कराते जीवनभर झेलनेवाले उस कर्मयोगी को अपने ही श्रमसाध्य पर्युपासकों से अन्तरव्यथा/खेद-खिन्नता उद्भवित की गई। समता के चरम चरण छूने वाले सयमी प्राणों ने उफ़ तक स्वरित नहीं किया। ऐसे नीलकण्ठ ही कषाय की सलेखना करने में समर्थ हो सकते हैं।

मध्यकाल में जिन अनेक सत-निर्ग्रंथों ने इतिहास को गरिमा मण्डित किया उनमें महासतीर्व्याओं का भी अनुपम स्थान रहा है। हुक्मगच्छ की शान, शील, सौंदर्य की मूर्ति पूज्यश्री रगूजी म सा के संप्रदाय में महासती श्री सरदारकवरजी म सा, महासती श्री वल्लभकवरजी म सा, महासती श्री गुलाबकवरजी ने क्रमशः 62, 72, 83 दिन का सथारा कर जीवन को अध्यात्म क्षितिज-स्पर्शी बनाया।

अध्यात्म दर्शन में समाधिपूर्वक मृत्यु सती की जीवन शैली रही है। कुछ वर्ष पूर्व भारत के दार्शनिक सत विनोबा भावे ने जीवन के अंतिम क्षणों में स्थितप्रज्ञ होकर आहार, जल दवा आदि का परित्याग करते हुए सथारे की स्थिति का दर्शन कराया। गजसुकुमाल मुनि, मैतार्यमुनि, अवन्ति सुकुमाल मुनि, स्कंधक मुनि, जैसे अध्यात्म-अवधूत उपसर्गों की स्थिति में मरणान्तिक सलेखना सथारे की ज्वलत ज्योति बने।

काय और कषाय की सलेखना ही यथार्थ सलेखना है। आगामीय दृष्टि से उत्कृष्ट 12 वर्षीय की सलेखना, मध्यम सवत्सर की, जघन्य छ मास की कही गयी है। आचार्य भगवन् ने आभ्यन्तर रूप से सलेखना कब से प्रारंभ की यह तो आचार्य देव को ही ज्ञात था पर सतत थी, यह आपश्री के सान्निध्य में निवसित को भी अनुभूतिगम्य है।

आहार से निर्लिप्त देहातीत अवस्था में जीने वाले आत्मध्यानी महापुरुष को चतुर्विध सघ के जिन अनुभवियों ने गहराई से देख पाया वे ही आशिक रूप से अपने बुद्धिबल से कुछ अभिव्यक्ति दे सकते हैं। उदयपुर प्राण में वर्षावास का दृश्य—आचार्य भगवन् की देह-जर्जरित अवस्था ऊपर से दुर्बलता की झलक, शारीरिक स्थिति गिरती जा रही थी पर आभ्यन्तर की सजगता बरकरार, अप्रमत्त दशा में अपने आपको अंदर से सक्षिप्त करने की प्रक्रिया हरक्षण बिना रुके करते जा रहे थे। सारे उपचार, औषध, डाक्टरीय निदान, सभी से विरक्ति। सन्यास निवृत्ति, आहार भी यदाकदा, वह भी अल्प। शनैः शनैः अपनी काया से आत्मप्रदेशों को सहरण, सवलन करते आखिर वह क्षण, सलेखना की अन्तिम परिणति, सथारा का पल भी, प्रस्तुत हुआ। मृत्यु की अगवानी, मृत्यु का आलिंगन किस तरह से किया जाता है वह आगम पृष्ठों का विषय न रहकर आचरण का अंग बनकर उतर आया। आचार्य श्री नानेश ने जीवन को, महावीर वाणी के कण-कण को जीया और अन्तिम क्रियान्विति भी कर डाली। अपने योग्यतम उत्तराधिकारी अध्यात्मवेत्ता प्रशान्तचेता युवाचार्यश्री रामेश एव स्थविर प्रमुख पूज्यश्री ज्ञानेश के समक्ष सथारे के भाव प्रकट किये। शास्त्रों में उद्धरणों को पढा और पाया कि अनेक अणगारों ने उपासकों ने अपने जीवनकाल को व्रतों, महाव्रतों से सजाया, तप से अलंकृत किया 'पच्छापरिन्नाय मलावध सी' पश्चात् शरीर का सयमी क्रिया के अयोग्य समझकर विधिवत जीर्ण वस्त्र की तरह निर्लिप्त दशापन्न होकर परित्याग कर दिया। जीवन-मरण की आशंसा से रहित आत्मरमण करते-करते जीवन का विसर्जन। कितनी भव्य विधि है सलेखना सथारे की।

मृत्युजयी की दिशा में अग्रसर बने आचार्य श्री नानेश ने अन्तर की सजगता से प्रतिक्षण आयु को क्षीण होते अनुभूत किया। जीवन के प्रारंभिक और मध्यकाल में उस अवीचिमरण/धारावाहिक मृत्यु के प्रति तो पूर्व से ही सावधान थे, निस्तरण निश्चल रूप से दृढ़ सकल्पी हो सारा जीवन जिन्होंने समता, भावों की गहराई में डूब के जीया था ऐसे भेदविज्ञान की महाज्योति आचार्यश्री ने क्षण भंगुर देह की विमुक्ति भी अत्यंत शान्त भावों के साथ की। दाहिनी आँख से तेज पुज का बाहर

निकलना आज के आगम-अनभिज्ञ जनमानस के लिये आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा का विषय हो सकता है परंतु जो वीतरागवाणी से परिचित हैं उनके लिये यह आत्मतृप्ति, सतोष का विषय बना।

अरूपी आत्मप्रदेश, तेजस कार्मण शरीर से रूपयुक्त हो जब आगामी यात्रा के लिये प्रस्थान करता है, तब उसके दैहिक अवस्था के विभिन्न प्रकार बनते हैं। स्थानाग सूत्र के दूसरे स्थान में बताया गया है कि, आत्मा शरीर का देश या सर्व प्रदेशों से स्पर्श करके शरीर को स्फुरित करके या स्फूटित करके बाहर निकलती है, सकुचित होकर या जीवन आत्मप्रदेशों से अलग (निर्वर्तित) होकर बाहर निकलती है। इन भेदों में से आचार्य देव की कायमुक्ति निर्वर्तित अवस्था की संभव है। ज्योंही सथारे के प्रत्याख्यान हुए उसके पश्चात् गुरुदेव ने अपनी काया को किंचित मात्र भी हिलाये डुलाये, ज्यों की त्यों अविचल, स्थिर रूप में रखा। मानो पादोपगमन सथारे की स्थिति में हो। यह तो केवली एव आचार्य भगवन् के ही ज्ञानगम्य हो सकता है, पर कषाय की प्रचुर सलेखना का ही यह अप्रतिम परिणाम था।

नारियल पानी से युक्त रहता है अन्दर का गोला छिलके से चिपका रहता

है। पानी सूखने की स्थिति में छिलके से अपना पार्थक्य कर लेता है। कषाय का पानी सूखे बिना ऐसी सुखद मृत्यु कहीं? जितना आसान चितन-लेखन है, उतना ही उसे आत्मसात करना दृष्टकृत कृत्य है, कठिन साधना है। जन्म-जन्मान्तरो के दीर्घ/चिर अम्यास के बिना यह कैसे संभव है? आचार्य भगवन् ने युगो-युगों की साधना इस जीवन की अल्प सामायिक स्थिति में कर डाली। अति गहन रहस्यपूर्ण थी आपकी साधना-आराधना। जितना-जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतने अपने आपको हम अधूरा और अपूर्ण ही पाते हैं। जो दिव्य दृष्टि, दिव्य पुरुष को समझने के लिये आवश्यक है उसकी प्राप्ति के लिये भव भवन्त तक आमोक्ष उन्हीं की शरण, उन्हीं के पावन चरणों का सान्निध्य चाहिये। तब कहीं जाकर आत्मभेद, विज्ञान की ज्योति जला सकते हैं और सलेखना सथारे की स्वीकृति से दाक्षिण्यता पूर्वक समाधिकरण को समुपलब्ध हो सकते हैं।

धन्य हुए, अध्यात्म की अगम्य ज्योति आचार्य श्री नानेश की शरण पाकर, कृतार्थ बने उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर सदा-सदा गुरु के रूप में ऊर्जापुरुष का सान्निध्य वात्सल्यवर्षण करता रहे, यह अभीप्सा किस की नहीं होगी।

बुद्धि की मलिनता को हटाकर यदि उसे विमल बनाना है तो मोह का त्याग करना होगा और तभी आध्यात्मिक ज्ञान एव सत्य का मार्ग खुलेगा।

—आचार्य श्री नानेश

एक संत प्रातःस्मरणीय

एक फकीर था। दिन के समय हाथों में मशालें लेकर निकल पड़ा। एक-एक स्थानक पर ठहरता, एक-एक उपाश्रय पर ठहरता, ठहरने के पश्चात् चल पड़ता। एक व्यक्ति ने पूछा—‘बाबा! तुम यह दिन के समय मशाले लेकर क्या देखते फिरते हो? क्या ढूँढ़ते हो?’

फकीर ने कहा—‘बेटा! मैं सन्त को खोज रहा हूँ।’

उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा—‘इतने सन्तों में तुम्हें कोई सन्त नहीं मिला?’

फकीर ने एक लम्बी आह भर कर कहा—‘अभी तक तो नहीं मिला।’

पूछने वाले ने फिर कहा—‘तुम सन्त किसे कहते हो?’

फकीर ने जवाब दिया—‘जो इन्द्रियों का दास नहीं, जिसमें कषाय की आग नहीं, जिसके रोम-रोम में समता समायी हो, जो जन-जन के लिए कल्याणकारी हो, जिसकी वाणी हृदयस्पर्शी, अमृतमयी हो, जो परोपकारी हो, सरलता की प्रतिमूर्ति हो और जो प्रातः स्मरणीय हो, वही सन्त है।’

उस व्यक्ति ने पुनः पूछा—‘कैसे सन्त प्रातः स्मरणीय होते हैं?’

फकीर ने उत्तर दिया—‘अनन्त काल से जीवन अधेरी गलियों में भटक रहा है, विषय वासना में अटक रहा है, जो सन्त हमें इन अधेरों में राह दिखा दे, हमारे लोहे की रूपी जीवन को पारस पत्थर वन स्वर्ण में परिवर्तित कर दे, ससार की सागर में डूबती हुई जीवन की रूपी नौका को कुशल नाविक बन पार करा दे, माया-ममता को हटाकर जीवन में समता-रस का संचार कर दे और सबसे बड़ी बात, हमें इन्सान से भगवान् बना दे। जो हमारे जीवन को आदर्श से, सकल्प से, प्रतिज्ञा से बाधकर हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करे, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा प्रदान करे, हमारे भीतर सेवा और समर्पण,

त्याग और बलिदान की भावना को जाग्रत करे, जो स्वयं मृदुभाषी, अल्पभाषी, सरल, सहृदय, निरभिमानी, विनीत, निस्पृही और पदलिप्सा से परे हो और जन-जन को भी यही दिशाबोध दे। ऐसे सत्ते के दर्शन एवं नाम-स्मरण से लोगों का दारिद्र्य धुल जाता है, इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार जिनसे भव्य जीवों को मार्ग-दर्शन एवं सार्थक जीवनशैली का उद्बोधन मिले, जिनके दर्शन मात्र से दिलों में अगाध आस्था जाग्रत हो, जो हमारी दृष्टि को अन्तर्मुखी बनाए, आत्मा की आन्तरिकता में प्रवेश कराए, जिनमें कथनी-करनी, अन्दर-बाहर, एक-अनेक, सत्कार-तिरस्कार, मान-अपमान, ऊँच-नीच, निन्दा-स्तुति आदि का भेद न हो, जो महापुरुष ससार के भोगों की क्षण-भंगुरता और सारहीनता को देखकर त्याग और सयम-साधना द्वारा अन्तर्मुखी हो जाते हों, अपने भीतर स्थित आत्मस्वरूप का साक्षात् करके कृत-कृत्य हो जाते हों और हर आत्मा को अनुभव कराते हों कि उसकी आत्मा में भी अनन्त शक्ति भरी पड़ी है। आवश्यकता है उसे जगाने के लिए पुरुषार्थ की, दुर्व्यसनों को दूर करने की। ऐसा होते ही शक्ति स्वतः चली आयेगी, जिनके स्मरण से मन निर्मल हो, पवित्र हो, राग-द्वेष-रहित हो, ऐसे सन्त प्रातः स्मरणीय होते हैं, उस व्यक्ति को उतार देकर वह फकीर पुनः सन्त की खोज में चल पड़ा।

आपने सुना होगा तिराने वाली नौका कभी डुबो भी देती है। इसका उत्तरदायित्व किस पर है? जो साधना आत्मा को सिद्धि की ओर ले जाती है कभी-कभी वह बीच जलधारा में डुबो भी देती है यदि उसका मल्लाह कुशल नहीं हो, कुशल मल्लाह के हाथों में सौपी गई नाव कभी भटक नहीं सकती।—यह बात वह फकीर भली भाँति जानता था इसीलिए कुशल मल्लाह की तलाश थी उसे। और यह बात भी शत-प्रतिशत सत्य है कि कोशिशें हमेशा कामयाब हुआ करती हैं।

उस फकीर की कोशिशें भी रंग लायीं और एक दिन उसने भी एक ऐसे सन्त को दुनिया की मीड में दूढ़ निकाला। अनुमान कीजिए, वे सत कौन थे? आपका अनुमान ठीक है—वे सत युगपुरुष, समता-विभूति, समीक्षण-ध्यान-योगी, आचार्य श्री नानेश ही थे।

उस फकीर की बात छोड़ें, फकीर तो होते ही फक्कड़ और अक्खड़ हैं, ससारी लोगो, दुनियादारों की बात करें। आखिर आचार्य श्री नानेश में ऐसा क्या था जिसने उन्हें प्रातः स्मरणीय बनाया? उस फकीर ने प्रातः स्मरणीय सत के जो गुण बताये थे वे तो आचार्य नानेश में अपनी पूर्णता में थे ही जिसकी भविष्यवाणी पचम पट्टधर आचार्य श्री श्रीलाल म सा ने आचार्य नानेश के जन्म से पूर्व ही यह

भारत अध्यात्मप्रधान देश है और भारतवासी प्रकृति से ही आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म वस्तु को नहीं, गुण को प्रमुखता देता है। शरीर वस्तु है और चरित्र गुण। शरीर नष्ट होता है, गुण अमर रहते हैं। गुण ही शरीर के प्रतीक नाम के रूप में अपनी पहिचान बनाता है। भारतीय मनीषा ऐसे जिन प्रतीक नामों को प्रातः स्मरणीय मान कर अपनी दैनंदिन प्रार्थना में सम्मिलित करती है वैसे ही नामों में एक प्रातः स्मरणीय नाम है—आचार्य श्री नानेश।

कह कर दी थी कि अष्टम पट्टधर आचार्य इतने अधिक पुण्यशाली होंगे कि यह पाट-परम्परा अत्यंत दीपेगी और जिसके प्रमाण इस पुण्यशाली के अवसान के समय की उस चमत्कारिक घटना ने प्रस्तुत किये जिसमें लोगो ने उनकी आत्मज्योति को परम-ज्योति में विलीन होते देखा, परन्तु उनमें इससे भी अधिक 'कुछ' था जिसकी पुष्टि उनका जीवनक्रम करता रहा और जिसे उस विस्तृत समाज ने देखा, जिसके प्रति वह श्रद्धाभाव से नत-मस्तक होता रहा, जिसे प्रेरणा का दिव्य स्रोत मानता रहा और जिसकी कल्याणकारी छवि उसने अपने हृदय में अंकित कर ली थी। यही वह अधिक 'कुछ' था जिसने उन्हें प्रातः स्मरणीय

बनाया अर्थात् ऐसा स्मरणीय सत बनाया जिसका नाम प्रातः काल के समय स्मरण करने मात्र से वह सम्पूर्ण दिन, दिन के बाद और दिन, इस प्रकार सम्पूर्ण जीवनकाल मंगलमय बन जाता है।

नाम की महिमा अपरम्पार है। नाम तो व्यक्ति से भी बड़ा होता है। व्यक्ति तो अपने जीवनकाल तक ही प्रेरित, प्रभावित और अनुदेशित करता है परन्तु नाम

तो चिरकाल तक ऐसा करता रहता है। यह समझ कर ही तुलसी ने 'राम नाम' की महिमा का मुक्तकठ से गान किया था। आचार्य श्री नानेश के नाम की महिमा से उनका भक्त समाज भलीभाँति परिचित है जिसके स्मरण मात्र ने अनेक लोगों की विकटतर परिस्थितियों में रक्षा की और उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे लोगों के सम्मरण और अनुभव वृत्तात 'नाना' नाम के चमत्कारी प्रभाव के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आचार्यश्री के जीवन में यह कब-कब, कहाँ-कहाँ और कितनी बार घटित हुआ इसका ब्योरा न उपलब्ध है और न ही सम्पूर्ण रूप में सकलित किया जा सकता है परन्तु कुछ घटनाओं को देखें।

आचार्य श्री नानेश के मुँह से अमृत झरा और गुराड़िया ग्राम धर्मपालों की उदभव भूमि बन गया, एक अनजान छोटा-सा गाव तीर्थ बन गया और हजारों असंस्कारित परिवारों के जीवन में सुसंस्कारों की गंगा प्रवाहित होने लगी। स्वयं तरने का तो सभी प्रयास करते हैं परन्तु जो तारणहार बनते हैं, वे जन-जन के लिए प्रातः स्मरणीय बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ घटा था मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ अचल के एक छोटे-से गाव अछोली में।

तब स्वर्गीय आचार्य भगवन् डॉंगर गाव में धर्म जागृति का उद्घोष कर अछोली पधारे थे। अछोली ग्राम में जैन परिवारों की संख्या यद्यपि 10-20 ही थी, किंतु कबीरपथी साहू समाज के बहुत परिवार थे और उनके आग्रह के कारण आचार्य देव को वहाँ लगभग आठ दिन रुकना पड़ा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों का भ्रमण अछोली ग्राम के जैनैतर बन्धुओं में संस्कारारोपण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। सम्पूर्ण ग्राम के जैन-जैनैतर आबालवृद्ध नर-नारियों में धार्मिक भावना की एक लहर-सी फैल गई। लगभग सभी ग्रामवासियों ने शराब-मास के राक्षसी खान-पान को अपने ग्राम की पवित्र भूमि से निष्कासित ही कर दिया। तत्कालीन सरपच लब्धप्रतिष्ठ श्री केदारनाथजी साहू आदि अनेकानेक बन्धुओं ने आचार्यश्री से गुरु धारणा 'सम्यक्त्व' ग्रहण की। श्री केदारनाथजी की अहिसक भावना तो इतनी उत्कृष्ट थी कि अपने सरपचत्व काल में शासन द्वारा डाला जाने वाला मत्स्य बीज भी यह कहकर रुकवा दिया कि 'इस ग्राम में कोई मासाहारी नहीं है अतः मत्स्योत्पादन नहीं किया जा सकता है।' कुछ कर्मचारी आग्रह करने लगे

कि सरकारी तालाब है, तो साहूजी ने उनसे सचोट एवं स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 'यदि तालाब सरकारी है तो अपना तालाब ले जाए सरकार, किन्तु यहाँ मत्स्योत्पादन नहीं हो सकता है।' इस प्रकार वहाँ के लोगों में मछुआरे जैसे लोगों ने भी स्वर्गीय गुरुदेव के उद्बोधन से अपने हाथों से जाल फँक दिए।

घटनाओं की बात भी छोड़े—घटनाओं की गणना कौन करा सकता है? बात करे सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चरित्र के उन तीन रत्नों की जिनकी अपने जीवन में सिद्धि कर लेने के कारण ही वह सत धर्मानुशासन, सद्धानुशासन और आत्मानुशासन के अनोखे आदर्श स्थापित कर धर्मप्रभावना के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित कर सका—350 से भी अधिक दीक्षाएँ, 60 चातुर्मास, सघ एवं सघ गतिविधियों का चतुर्मुखी विकास एवं विस्तार तथा हजारों किलोमीटर की पद यात्राएँ। परिणाम-आत्मोत्थान, आत्म-प्रबोधन, व्यसन-मुक्ति, समता-समाज की स्थापना और संस्कारक्रान्ति के नये क्षितिजों की खोज। इनके अतिरिक्त समीक्षण ध्यान-साधना और आत्म-समीक्षण की दिशाएँ उन्मुक्त कर उन्होंने संसार की विभीषिकाओं, कुण्ठाओं, तनावों तथा माया, मोह, लोभ जैसे मनोवेगों से मुक्ति का मार्ग भी जन-सामान्य को दिखाया। ऐसे उपकारी सतों का नाम-स्मरण ही मंगलकारी होता है। भारतीय जन-मानस ऐसे मंगलकारी नामों का स्मरण प्रातः काल के पावन समय में स्मरण कर अपने पूरे दिन का कल्याण और मंगल सुनिश्चित कर लेता है। आचार्य श्री नानेश ने अपने अनुपम त्याग और दिव्य साधना से ऐसे प्रातः स्मरणीय सतों की परम्परा में अपना नाम भी सम्मिलित करा लिया।

भारत अध्यात्म प्रधान देश है और भारतीय प्रकृति से ही आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म वस्तु को नहीं गुण को प्रमुखता देता है। शरीर वस्तु है और चरित्र गुण। शरीर नष्ट होता है, गुण अमर रहते हैं। गुण ही शरीर के प्रतीक नाम के रूप में अपनी पहिचान बनाता है। भारतीय मनीषा ऐसे जिन प्रतीक नामों को प्रातः स्मरणीय मान कर अपनी दैनंदिन प्रार्थना में सम्मिलित करती है वैसे ही नामों में एक प्रातः स्मरणीय नाम है—आचार्य श्री नानेश।

गुरु खोजा गुरु पाइयों गहरे पानी पैठ

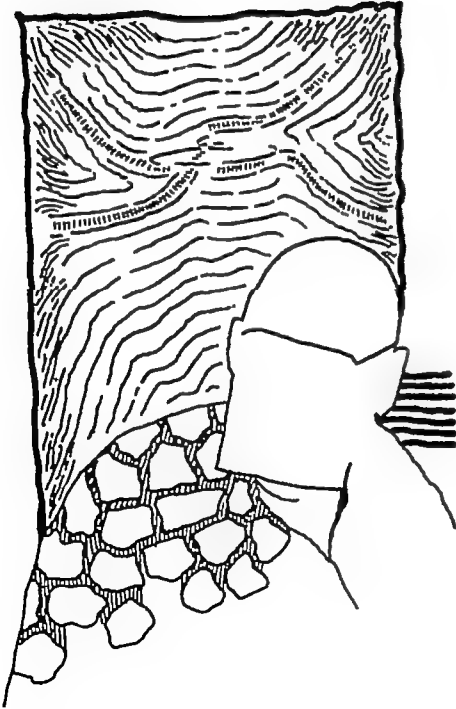
खोजना, ढूढना, तलाशना, पता लगाना, अनुसंधान करना ये सब शोध के पर्याय हैं। मानव चिरन्तनकाल से खोजी प्रकृति का रहा है। नित्य नई खोजों तथा अनुसंधानों के फलस्वरूप अनेक आविष्कार हुए और ज्ञान का विस्तार हुआ। भौतिक जगत् में ही नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी शोध सदा से होती रही है।

‘अप्पणा सच्च मेसेज्जा’—सत्य की खोज करने का सकेत देवाधिदेव प्रभु दे रहे हैं। स्वयं सत्य का अनुसंधान करो। वैज्ञानिक जगत् की खोज एक व्यक्ति (वैज्ञानिक) करता है और सारा जगत् उसका उपयोग करता है मगर अध्यात्म जगत् में यह नियम लागू नहीं होता। स्वयं की खोज ही स्वयं के काम आती है। अतीन्द्रिय ज्ञानियों ने जो खोजें की हैं उन आत्मानुभूतियों को वाणी के माध्यम से वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पर साधक जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेता तब तक उनकी आप्तवाणी (सर्वज्ञों का दर्शन) श्रुति का, बुद्धि का विषय मात्र रहती है।

अतः सत्य शोधार्थी अध्यात्म की गहराइयों में उतरने का पुरुषार्थ करता है। भव-भवान्तर तक यह उद्यम चलता है। अनेक विघ्न-बाधाएँ पार करनी होती हैं, परिषर्गों की, उपसर्गों की, आधियों में विवेक प्रदीप को प्रज्वलित रखने का अथक प्रयास करना पड़ता है तब कहीं जाकर अनंत की मजबूत सगीन पतों को काटकर सत्य सलिल की प्रच्छन्न धारा तक वह अपनी पहुँच बना पाता है।

दृढसकलपी सत्यान्वेषी यदि अविचल, अप्रमत्त, जागरूक हो तो वह अग्रसर होता ही रहता है परन्तु मजिल की उपलब्धि हेतु खोज तो करनी ही पड़ती है। बोध होने के बाद शोध की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है अन्यथा पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाती।

‘जिन खोजा, तिन पाईया’, अर्थात् जिसने भी खोजा, पाया ही है। गहरे पानी में गोता लगाये बिना सागर की अतल गहराइयों में दबी हुई मुक्ताओं को नहीं पाया जा सकता। कछ पाने की गर अन्तर

मे तड़प, तरस, ललक है तो खोजना ही पड़ेगा। साहसपूर्ण सकल्यो के साथ धैर्य से अग्रसर होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मनोवाछित वस्तु की उपलब्धि हो सकेगी। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति आहार तथा तृषातुर व्यक्ति सरोवर-सरिता को तलाशता है वैसे ही अधकार के वर्तुल में फसे व्यक्ति को आलोक पथ की यात्रा पर निकलना ही पड़ता है।

खोज आवश्यक क्यों है? क्या जरूरत है किसी वस्तु की अथवा तत्त्व की खोज करने की? अनादिकाल से अधकार में भटकने वाला जब अधकार के प्रतिपक्षी आलोक को प्राप्त करना चाहता है तब वह शोध करने की तमन्ना से भर उठता है पर जिसने प्रकाश को सुना या देखा ही नहीं, वह खोजेगा कैसे? किस दिशा में यात्रा करेगा? अगर वह स्वतः ही शोध-सलग्न होगा तो अज्ञानी तथा अपरिचित होने से भटकेगा ही। सर्वतक वायु की तरह वर्तुलाकार उसकी गति हो जायेगी। उस वर्तुल से बाहर होने की विधि और मार्ग को जानने के लिये खोज आवश्यक है।

तब खोज किसकी करे? बाहरी जगत् की खोजें पुद्गलो से सबधित हैं, सुख-सुविधाओं की वृद्धि करने वाली, भोगमार्ग की मृगमरीचिका के दर्शनमात्र कराने वाली हैं। उन खोजों से विकास कम, विनाश की अधिक समावनाएँ हैं। आज का यात्रिक युग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज बौद्धिक स्तर पर जितना विकास हुआ है, रसातल से लेकर अन्तरिक्ष तक की यात्रा मनुष्य ने की है, विश्व के कण-कण को खाजने के प्रयास किये हैं, एक के बाद एक शोध होती जा रही है, मगर शान्ति के बजाय अशान्ति ही बढ़ रही है और समस्याओं के समाधान दूर, सुदूर होते जा रहे हैं। उस पर भी ये समस्याएँ दिन प्रतिदिन, सुरसा के मुखवत् दीर्घकाय होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या शान्ति का इच्छुक इस अनुसंधान को श्रेष्ठ या अच्छा कह सकता है? जब तक बाहरी शोध के साथ आन्तरिक गहराइयों को नहीं जोड़ेंगे तब तक समस्या दूर नहीं हो सकती।

निश्चय ही गहरे पानी पैठने से मोती मिलता है परन्तु जिसे मोती मिल जाता है वह मोती से कम मूल्यवान् थोड़े ही रहता है। सच्चे गुरु की यही महिमा है कि शिष्य गुरुवत् बनने में सक्षम हो जाये, उसकी सिद्धियों का भोक्ता बन सके और इस प्रकार उस अमूल्य निधि का पात्र भी बन सके।

अध्यात्म का मार्ग दुरुह अवश्य है मगर अगम्य नहीं। उस दुष्कर कृत्य की कठिन राहों पर समर्थ गुरु का हाथ पकड़ कर चला सकता है। यदि समर्थ गुरु मिल जाय तो अध्यात्म के दुष्कर मार्ग पर भी चलने का साहस उत्पन्न हो जाये तथा सफलता भी मिल जाये—क्योंकि गुरु अन्धकार अथवा अज्ञान को नष्ट करता है, आलोकमुखी बनाता है, सत्य का दर्शन कराता है, आत्मानन्द में निमज्जित कर देता है तथा शाश्वत सुख की अनन्तता को उपलब्ध कराता है। स्वयं जिस अद्वितीय आनन्द को एव रहस्यों को उसने पाया है, आलोक की जो अनुभूति की है, शक्तियों का जैसा पुज वह बना है, उस सब का यदि कोई परिचय दे सकता है, तो वह गुरु ही है। गुरु की पदनखमणि की ज्योति के स्मरण मात्र से हृदय का कोना-कोना दिव्य प्रकाश से उद्भासित हो जाता है, अन्तः चक्षु उन्मीलित हो जाते हैं तथा पकट एव गुप्त सभी प्रकार की वस्तुएँ हस्तामलकवत् दृष्टिगोचर होने लगती हैं।

गुरु की महत्ता अनिर्वचनीय है। उर्जस्विल गुरु की खोज कठिन ही नहीं, अति कठिन है। पुण्य की प्रबलता होगी, जन्म-जन्मांतरों की साधना होगी, तो सम्यक् ज्ञान-प्रदाता मोक्ष-मार्गदर्शक गुरु की शरण मिल सकती है। तथाकथित गुरुओं की कोई कमी नहीं, हर कोई गुरु बनने की चाह लिये बैठा है। कोई शिष्य मिले तो मुझे गुरु पद मिल जाए, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में कैसे-कैसे हथकड़े नहीं अपनाये जा रहे हैं यह सर्वविदित है। लोकेषणाओं से ग्रसित ऐसे लोभी व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु वही बन सकता है जिसका चित्त और जिसकी अतरात्मा अपनी सम्पूर्णता में सम्यक्त्व में स्थित हो। देव, गुरु और धर्म की त्रिवेणी में श्रद्धापूर्वक अवगाहन करने वाला ही सम्यक् द्रष्टा बन सकता है। इस त्रिपथगा में गुरुपद मध्य का है—देव व धर्म का प्रतिबोध देने वाले गुरु ही तो होते हैं।

इस प्रकार गुरु एकमात्र द्वार है जो परमात्मा तक ले जाता है। उस द्वार में से गुजर कर ही शिष्य परमात्मा को उपलब्ध होता है। गुरु नानक ने अपने धर्मस्थान को गुरुद्वारा कहा है—कितना सटीक शब्द है।

गुरु के द्वारा अन्दर की उपलब्धि होती है। बिना द्वार के, बिना माध्यम के, बिना आलम्बन के अपने चैतन्यदेव निखालिस आत्मतत्त्व को नहीं पाया जा सकता।

गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागू पाँय,
बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दियो बताय।

हाँ, तो ऐसे गुरु की खोज करने वाला शिष्य भी कोई सामान्य शिष्य नहीं होगा। वह ता अमृततत्त्व का तीव्र पिपासु होगा, मुमुक्षु होगा, परिनिर्वाण का लक्ष्य जिसके अतर म गुजरित होगा और कर्ममुक्ति के लिये जो अत्यंत आकुल आतुर होगा। ससार की नश्वरता, भोगों के प्रति उदासीनता तथा जीवन की क्षणमग्नता जैसे विषय जिसके लिये पहेली बन चुके हो तथा जिनको सुलझाने की विधि उसके हाथ न आई हो, उसकी तो ज्ञानपिपासा ही सदिग्ध होगी। जिसे अपने अज्ञान का अहसास हो जाता है, वही गुरु के द्वार पर दस्तक देता है और गुरु की शोध में निकल पड़ता है।

अज्ञान का बोध ही गुरु शोध का प्रथम चरण है। गुरु तुम्हें रूपान्तरित करेगा, गुरु तुम्हें जाग्रत करेगा, गहरी प्रसुप्ति में होश-हवास पैदा करेगा, तुम्हारे पतित जीवन को ऊर्ध्वगामी बनायेगा। अपने कर-कमलों से जो सहारा देगा वही गुरु शिष्य को ऊँचाइयों पर ले जा सकेगा।

‘गुरु दीपक गुरु चाँदणो, गुरु बिन घोर अघार’

गुरु प्रदीप है। जो ज्योतिर्मय बन चुका है, जिसकी ज्योत्स्ना पूर्णतया खिल चुकी है वही गुरु अज्ञान के अधकार से आच्छादित बुझे दीपरूपी शिष्य की ज्ञान शिखा को देदीप्यमान कर सकता है।

गुरु की शोध कैसे की जाए? क्या लक्षण हैं गुरु के, जो किसी को सच्चे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं?

आचार्य श्री श्रीलालजी म सा के सम्मुख जिज्ञासा प्रस्तुत की गई थी कि ‘सच्चे सत निर्ग्रन्थ की क्या पहचान है?’ समाधान मिला था—

ईर्या भाषा, ऐषणा, ओळख जो आचार।

गुणवन्त गुरु देखने बंदो वारम्बार॥

ईर्या शोधन—ईर्या याने गमनागमन, चरण गति, चलने की क्रिया को देखकर सत की चरण-चर्या ज्ञात होती है। चलने के विषय में प्रभु से पूछा गया कि, ‘कह चरे’ कैसे चले? ‘जय चरे’, यतनापूर्वक चलो, जिससे पापकर्मों का बध नहीं होगा। सिर्फ चरणों की गति व्यक्ति के पूरे जीवन का आलेखन कर देती है। चरण में आचरण की विज्ञप्ति प्रच्छन्न है।

चर+ण असद् की ओर चलने का निषेध-सकेतित है। ण+चर=ऐसे कार्यों की रचना प्रवृत्ति ना करें जो असद् हो। चरण-चारित्र का दर्पण है अथवा पर्याय भी है।

अतः चरण से चरण अर्थात् चारित्र का ज्ञान होता है। क्रोध में अथवा उद्विग्न भावों से उठे चरण अन्दर की विकृति को ही अभिव्यक्त करते हैं। नपे-तुले सही ढंग से बढ़ते चरण अन्तर-शांति एव सतुलन को दर्शाते हैं। जीवों के प्रति करुणाभाव है या नहीं, किसी लेश्या, तथा किन भावों के प्रवाह में आप बह रह हैं, इस सब का पादचाप से ग्राफ अंकित किया जा सकता है। अतः गुरु बनाने से पूर्व व्यक्ति के स्वभाव, प्रकृति आदि से परिचित होना आवश्यक है।

ज्ञानी पुरुषों की चाल मन्थर होगी, दृष्टि सम्यक् होगी, अहिसकरित्या चलेंगे, बैठेंगे, सोएंगे। सारी शारीरिक क्रियाएँ ईर्या के अन्तर्गत आ जाती हैं। दैहिक चेष्टा गति से सबधित है।

दूसरा लक्षण भाषा है। सत की भाषा, वचन व्यवहार, कैसा है यह भी विचारणीय होता है। वाणी एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य के अन्तर के सारे भावों की अभिव्यजना करता है। मौन अवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई विरल मनुष्य ही जान पाता है पर वाणी अथवा वचन प्रयोग से सामान्य व्यक्ति भी उसकी भावनाओं को समझ सकता है।

आचार्य श्री नानेश गुरु की खोज में निकले, जैसे ही विरक्ति के अकुर प्रस्फुटित हुए। तदनंतर गुरु की खोज प्रारम्भ कर दी। सत की खोज करते हुए कोटा में शांत क्रान्ति के अग्रदूत आचार्य श्री गणेश (जो तब युवाचार्य थे) के चरणों में वदन कर अपना परिचय दिया—‘भगवन् शिष्य सेवा में उपस्थित है, आपश्री के चरणों में स्वयं का कल्याण करके आत्माराधना करना चाहता है।’ युवाचार्यश्री ने सहज भाव से सुस्पष्ट किंतु गभीर उत्तर दिया, ‘भाई, साधु बनना कोई हसी खेल नहीं है। साधु बनने से पूर्व साधुता को समझने का प्रयास करो। कुछ ज्ञान, ध्यान सीखो, त्याग एवं वैराग्य को स्थायी सबल बनाते हुए समता जीवन को सूक्ष्मतापूर्वक परखो। चित्त की चंचलता के साथ भावावेश में किसी भी मार्ग पर बढ़ जाना श्रेयस्कर नहीं माना जाता। यदि कल्याण मार्ग का अनुकरण करना हो तो गुरु का भी परीक्षण कर लो। इसके पश्चात् साधु दीक्षा स्वीकार करके आत्मा को तप की भट्टी पर चढ़ा दो। अभी तो आये हो, न तुमने मुझे ठीक से देखा न हमने तुमको।’ यह निस्पृह अनासक्त योगी-सा उत्तर सच्चे गुरु को दर्शाता था। इसी उत्तर के आईने में तब युवक नानालाल ने अपने गुरु के अन्तरजीवन का दर्शन कर लिया। विरक्ति का मधुकर सत उद्यान में घूम-घूमकर, उस गुरु पुष्प पर गुजार करना छोड़कर, पराग-पान करने में तल्लीन हो गया।

भाषा के माध्यम से गुरु की महिमा का ज्ञान कर श्रद्धा से अभिभूत हो उठे और कहने लगे, ‘भगवन्, मैं तो कई सतों के पास घूम-फिरकर यहा श्रीचरणों में उपस्थित हुआ हूँ। किन्तु अगर आप सभी दीक्षार्थियों के समक्ष ऐसी कठोर शर्त रखेंगे तो आपकी शिष्य-परंपरा कैसे बढ़ेगी? कैसे कोई आपका शिष्य बनेगा?’

युवाचार्यश्रीजी ने गभीर मुद्रा में कहा, ‘यदि मेरा कोई शिष्य नहीं बनेगा तो मेरे आत्मकल्याण में कौनसी बाधा उपस्थित हो जायेगी? मुझे जमात नहीं बढ़ानी। आत्म-साधना के पथ पर वही चल सकता है जो वास्तविक वैराग्य भावना से विभूषित हो, तपोपूत हो, जिसकी ज्ञान, दर्शन, चारित्र के प्रति अविचल आस्था हो। जो इतना परिपक्व होगा, वही आगे बढ़ सकेगा। भाई मुझे सख्या नहीं साधना चाहिए। गुरु शिष्य का सबंध स्थापित करने के पूर्व यह नितात आवश्यक

है कि एक दूसरे को परख लें। निर्लिप्त, निस्पृह सत के अन्त करण के दर्शन वाणी एवं व्यवहार से हो गये और नानालाल ने गुरु का चुनाव कर लिया।

इस प्रकार सिद्ध होता है कि भाषा अन्तरजीवन के दर्शन का एक मार्ग है। सत्कारो की सरिता शब्दपथ से गुजरती हुई विकास या विनाश को आमंत्रित करती है।

तीसरा लक्षण है ऐषणा। गुरु स्वयं सत्य की ऐषणा करने वाला खोजी होगा। आहार, वस्त्र, पात्र आदि जीवनयात्रा की सहायक आवश्यक वस्तुओं की वे जो गवेषणा, ग्रहणेषणा, परिभोगेषणा करते हैं उससे तो सारी अन्तर्वृत्तियों का प्रतिलेखन एवं अनुसंधान किया जा सकता है कि ये कितने गहरे में अवतरण कर चुके हैं। ये लक्षण पर्याप्त हैं गुरु की खोज की दृष्टि से। सच्चे गुरु की खोज हेतु यही गहरे पानी में पैटना है। इसी प्रकार खोज कर गुरुरूपी मुक्ता को प्राप्त किया जा सकता है। उथले, छिछले पानी में ऊपरी सतह पर तैरते ही रहे, तो क्या मिलेगा? यदि अथाह की थाह पाने की कोशिश नहीं करोगे, तो उस रत्नाकर के हृदयस्थल में प्रच्छन्न खजाना कैसे पा सकोगे? डुबकी लगानी ही पड़ेगी, अन्तर में पैटना ही पड़ेगा। भयभीत होकर किनारे पर बैठे रहने से माती कैसे मिलेगा?

खोज का जिज्ञासु अदम्य साहसी यात्री सर्वप्रथम साधु-सतों की सन्निधि में जाता है। जब भी खबर लगती है कि सत-महात्मा आये हैं, तुरन्त पहुँच जाता है, उनको देखता-परखता है। जब उनमें उसे कोई विशिष्टता दीखती है तब उनके साथ अपने आंतरिक विचारों का तालमेल बैठाता है। शनैः शनैः रसरुचि वृद्धिगत होने लगती है और अंत में वह उन्हें अपना गुरु बना लेता है।

जब तक गुरु का निर्णय नहीं होता तब तक खोज जारी रखनी चाहिए परन्तु जैसे ही अपने योग्य गुरु को पा ले, फिर कोई तर्क विचार नहीं होना चाहिए। गुरु के चरणों में सर्वतोभावेन श्रद्धायुक्त ऐसा समर्पण हो जाए कि, गुरु दिन को रात कहे तो उसे भी रात ही दीखे। इसमें न सदेह को कोई अवकाश होता है न तर्क-वितर्क या ऊहापोह की स्थिति बनती है। अनन्य श्रद्धा के रंग से अनुरजित हृदय वाला

शिष्य गुरु मिलने के पश्चात् अपने मनोमस्तिष्क से विचारों को शून्य कर देता है तथा गुरु के विचारों के अनुरूप चलता है। ऐसा समर्पित शिष्य ही गुरु के पास रहता है और उन्नयन की दिशा में गति करता है।

गुरु खोज के अनन्तर ज्ञान-चक्षु खोलने वाले शिक्षा गुरु, चारित्र की राह बनाने वाले दीक्षा गुरु स्वयं ही आत्मा को जागृति प्रदान करने वाले समर्थ गुरु होते हैं। ऐसे गुरु के सत् सान्निध्य में रहना सत्संग है। सत्य के संग रहना खोज के बाद का चरण है। गुरु सत्य का ही पर्याय है। जिस अन्तर-पिपासा से प्रेरित होकर गुरु को पाया उसकी प्राप्ति के पश्चात् पिपासा उपशान्ति का क्षण प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए आप्त पुरुषों ने इंगित किया कि गुरु के सान्निध्य में रहें।

गुरु के सान्निध्य में रहने के अर्थ गाम्भीर्य को समझें। गुरु के पास बसने का तात्पर्य उनके इंगित आकारों के अनुरूप ही अपनी गति एवं क्रिया हो जिससे चैतन्य जागरण और आत्मदर्शन का महायात्री गुरु अपने शिष्य की अन्त चेतना को जगाकर उसके कण-कण में आलोक भर सके। गुरु माझीवत अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश के द्वारा अज्ञान-सरिता के पार उतारकर प्रकाश के लोक में ले जाता है।

ऐसी शिक्षा, दीक्षा में समर्थ गुरु आचार्य श्री नानेश ने अपने सरक्षण उपपात में रहने वाले अपने विनीत समर्पित शिष्यमण्डल को अपनी अत ऊर्जा से स्फुरित तथा स्पन्दित किया, उन्हें विशिष्ट आकार प्रकार में ढाला, उन्नयन के शिखर की महायात्रा का दिग्दर्शन कराया, आत्मानन्द प्राप्ति के गुरु सिखाये, यावत् मोक्ष प्राप्ति की दिशा की पहिचान कराई और समता-साधना तथा समीक्षणध्यान साधना के पथ पर अग्रसर किया।

ऐसे समता-साधक ऊर्जा-पुरुष को पाना महासौभाग्य का विषय था। आचार्य भगवन् को स्वयं जो शोध करनी पड़ी थी उसका इतिहास भी आँखें खोलने वाला है। उन्होंने भिन्न-भिन्न तरह के साधु-सतों का समागम किया था। सभी की अलग शैली और अलग ढंग था। एक ने कहा था—बच्चा, हमारे पास

साधु बनेगा तो तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। खूब आराम से रखेंगे। दूसरे ने कहा था—हमारा चेला बनेगा तो हम तुझे अपनी सब विद्याएँ सिखायेंगे। तीसरे ने प्रलोभन दिया था—मेरा शिष्य बनेगा तो तुझे संप्रदाय का प्रमुख बना दूंगा। चौथे ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए कहा था—अधिक दौड़-धूप और सोच-विचार की आवश्यकता नहीं है। हमारे जैसे सत और संप्रदाय तुझे अन्यत्र नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ समयी जीवन की क्रियाओं का कठोरता से पालन होता है। शिष्य बनाने के कई प्रकार के आकर्षणों ने, गुरु को कैसा होना चाहिए इस चिंतन को अधिक प्रखर बना दिया था। जहाँ जाते ही जिसके चरणों में आत्मशान्ति, तृप्ति, आत्मिक आनन्द की अनुभूति हो, हृदय जिसे बिना किसी ऊहापोह के स्वीकार कर ले, वही तो वास्तविक गुरु होता है। आज की संस्कृति में पालित-पोषित मानसिकता वाले, आत्मकल्याण की स्थिति के ज्ञान से कोसों दूर तथाकथित धार्मिक परिवेश में जीने वालों का कई जिज्ञासुओं का विचार होता है कि सभी सत हमारे गुरु हैं। एक के प्रति श्रद्धा-समर्पण करके एक संप्रदाय में बध्ना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? ऐसे विचित्र चितक जिदगीभर इधर-उधर धक्के खाते, भटकते ही रहते हैं। उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसी कि बाजार में जाकर दूकानों में झाककर वस्तु के दाम-भाव पूछने वालों की, जिन्हें खरीदना कुछ भी नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ शक्ति और समय को नष्ट करते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता।

समर्पण एक के प्रति ही होता है, उसके चरणों में अर्पित होकर सब कुछ पाया जा सकता है। 'एकै साधै सब साधे, सब साधे सब जाय —जे एण जाणइ, से सव्य जाणइ।'

जो एक को जान लेता है वह संपूर्ण का ज्ञाता बन सकता है, यह बात समझ लेने की है।

गुरु के प्रति समर्पण किये बिना समस्त के प्रति समर्पण नहीं कर पाओगे। पहले एक की साधना करो समस्त की, समष्टि की साधना स्वतः ही सिद्ध होगी। खोजने के बाद भी कितना गहरा अंतर में पैठना पड़ता है। गहरे में गये बिना कुछ

जीवाणापि य ण अक्खरस्स अणत्त भागो, निच्चुग्घाडियो जइ पुण सोऽवि आवरिज्जा तेण जीवो आजीवच् पाविज्जा', अर्थात् सभी जीवों में अक्षर का अनन्तवा भाग हमेशा अनावृत रहता ही है। यदि वह भी आवृत हो जाय तो जीव अजीव हो जायेगा। ज्ञान आत्मा का मौलिक गुण है। गुण कभी गुणी से सर्वथा अलग नहीं हो सकता, आवरण की न्यूनाधिकता भले हो सकती है। पृथ्वीकाय आदि प्राणियों में भी यह ज्ञानाश रहता है मले ही वह विपर्यय रूप में ही हो, पर है वह भी ज्ञान का ही पर्याय। मिथ्यात्व के कारण दृष्टि में विपर्यास बना हुआ है। विपर्यास के हटते ही उसकी परिणति सम्यक् रूप में हो जायेगी जैसा कि जैन दर्शन मानता है कि अधिकार के पुद्गल ही प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कमरे में जो अधिकार है पहले उसे हटायें तब स्विच 'आन' करने पर बाहर से नवीन प्रकाश का आयात होगा, अपितु अधिकार के जो अशुभ पुद्गल हैं, वे ही अधिकार की पर्याय से प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं। यह है वह सैद्धान्तिक तथ्य जो विकास की सभावनाएँ व्यक्त करता है।

व्यक्ति के भीतर भी उत्थान की असीम सभावनाएँ अतर्निहित होती हैं, जिनके विदोहन की आवश्यकता होती है। दीप जब कमरे की चारदीवारी में जलता है तब उस कमरे को ही प्रकाशमान करता है किन्तु यदि उसी दीप को देहरी पर रख दिया जाय तो वह बाहर-भीतर दोनों तरफ अपना प्रकाश विकीर्ण करने लगता है। और यदि उस दीप की लौ का स्पर्श अन्य तेल-वाती युक्त दीपों से हो जाय तो एक के बाद एक सहस्रों दीप आलोकित हो कर सम्पूर्ण परिवेश को आलोकित कर सकते हैं। यही सत्य उस रूपक का आधार है जो दीप के आदित्य बनने की बात कहता है। ऐसा मूल दीप गुरु होता है जिनकी ज्ञान लौ का स्पर्श एक के बाद दूसरे और इस प्रकार सहस्रों-लाखों पचभूत दीपों को आलोकित कर देती है। इस प्रकार वह आलोक भौतिक स्थानों तक ही नहीं, मन,

हृदय, बुद्धि और आत्मा के गुहा प्रदेशों तक पहुँचकर उन्हें आलोकित करने की क्षमता रखता है। ऐसा गुरु दीपक, आदित्य ही नहीं, आदित्य से भी अधिक प्रखर और प्रभावी प्रकाशस्रोत होता है।

दीप शब्द कहते ही हृदय में एक चित्र उभरता है ऐसे पात्र का जो स्वयं प्रज्वलित होकर दूसरों को प्रकाशित करता है। परन्तु क्या दीप स्वयं जलता है? दीप स्वयं नहीं जलता, जलता है स्नेह या तेल और जलती है बाती यद्यपि स्वयं जलने का श्रेय दीप को मिल जाता है। इसका भी कारण है। दीप वह आधार प्रदान करता है, वह माध्यम बनता है जो तेल और बाती को संयुक्त करता है। सिर्फ बाती या सिर्फ तेल से स्थिर प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। तेल से आर्द्र बनी बाती दीपाधार को पाकर लौ बनती है, प्रकाश बनती है और अधिकार को विदीर्ण

जो हमारे सामने सर्वोत्तम है, उपाय उसी से दी जा सकती है अर्थात् हमारी बुद्धि उसी के आधार पर विराटता को हृदयगम कर सकती है। यह हमारी दृष्टि की सीमा भी है और उसका विस्तार भी। इसीलिए आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व ज्ञान की प्रखर रश्मियों और आधार की तेजस्विता का आधार प्राप्त कर दीप से आदित्य के पर्याय में रूपान्तरित हो गया।

करने का माध्यम बनती है। पात्र आधारभूत होता है, आधार के सहारे ही आधेय टिकता है, द्रव्य, गुण और पर्याय से युक्त होता है, तीनों की संयुति का प्रतीक बनता है तभी उस महिमा का अधिकारी बनता है जो दीप को प्रकाश के स्रोत और अधिकार के सहारक बनने के प्रतीक के रूप में प्राप्त होती है। जैसे प्रकाश को माध्यम बनाकर अथवा उसके सहारे व्यक्ति पदार्थों का बोध कर पाता है वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने पथ का द्रष्टा तो बनता ही है दूसरों को भी वह उनके पथ का सम्यक् ज्ञान करा सकता है। गुरु-दीप आदित्य बन कर इसी महान् दायित्व का निर्वाह करता है।

सदर्थ हैं आचार्य श्री नानेश जिन्होंने अपने आत्मदीप की ज्योति को इतना प्रकाशमान बनाया कि वह आदित्य से भी अधिक जाज्वल्यमान हो गया। यह कोई अनहोनी बात भी नहीं थी। तीर्थंकर देवों की स्तुति करते हुए कहा जाता है— 'आइच्चेसु अहिय पयासयरा', एक सूर्य से नहीं अनेक सूर्यों से भी जो अधिक प्रकाश वाले हैं। ऐसा कहने का कारण है। कारण यह है कि उनके ज्ञान-प्रकाश से

कोई भी कोना वंचित नहीं रह पाता। इससे भी बढ़कर बात यह है कि उनकी तेजस्विता में आतप नहीं है अचिन्त्य शांति है, शीतलता है। हमारे इस दृश्य जगत् में सूर्य से अधिक प्रकाशमान वस्तु उपलब्ध नहीं है। जो हमारे सामने सर्वोत्तम है, उपमा उसी से दी जा सकती है अर्थात् हमारी बुद्धि उसी के आधार पर विराटता को हृदयगम कर सकती है। यह हमारी दृष्टि की सीमा भी है और उसका विस्तार भी। इसीलिए आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व ज्ञान की प्रखर रश्मियों और आचार की तेजस्विता का आधार प्राप्त कर दीप से आदित्य के पर्याय में परिवर्तित हो गया। आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस आदित्य ने विश्वव्यापी विषमता के तम का उन्मूलन करने हेतु समता की ऐसी दिव्य रश्मियाँ बिखेरीं कि जगत् का कोना-कोना आलोकित हो उठा। अपनी ऊर्जा की प्रखरता से उन्होंने यदि सामाजिक कुरीतियों, कुविचारों और कुसंस्कारों के कीटाणुओं को भस्मीभूत किया, तो तनावों से ग्रस्त मन और हृदय पर आत्म समीक्षण का चदन-लेप कर उसे शीतलता भी पहुँचाई। उनके प्रवचनों ने शांति, सतोष और समभाव की त्रिवेणी प्रवाहित कर समाज के सभी वर्गों के लोगों को उसमें अवगाहन कर कलमिल धो डालने के अपूर्व अवसर प्रदान किये।

आचार्य नानेश गुरु थे, आचार्य थे। गुरु के प्रति भारतीय मनीषा भावोद्गार के रूप में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती रही है—

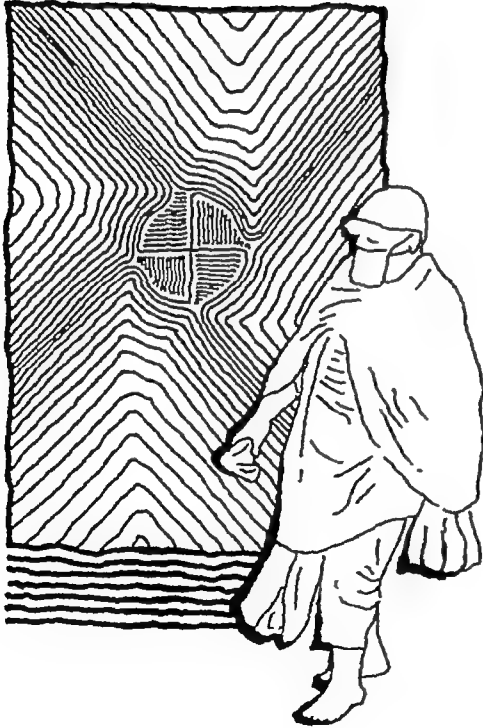
गुरु दीपक, गुरु चौदणो, गुरु बिन घोर अधार।

पलक न विसरूँ तुम भणी, गुरु मुझ प्राणाधार।।

गुरु स्वयं जलकर अर्थात् स्वयं ज्ञान सम्पन्न होकर दूसरों को प्रकाश अर्थात् ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही नहीं साक्षात् परमेश्वर तक कहा गया है। इस दृष्टि से आचार्य श्री नानेश का जीवन एक प्रज्वलित दीपक के समान रहा। उनकी चेतना में कितनी ऊर्जा थी, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिये उन्होंने कितने कष्ट उठाये, किस प्रकार कठोर सयम साधना द्वारा वे उस कृपा के अधिकारी बने, तत्पश्चात् कैसे तपस्या की अग्नि में स्वयं को

जलाते हुए दीपक के समान प्रकाशवत बने, यह उनके जीवन का ऐसा इतिहास है जो जगद्विदित है। अपने प्रकाश द्वारा लोक को प्रकाशित करने तथा अन्य दीप प्रज्वलित करने के उनके प्रयासों को सम्पूर्ण समाज जानता है। 60 वर्षों के अपने साधुकाल के दौरान उन्होंने 60 चातुर्मासों, हजारों किलोमीटर की पदयात्राओं तथा विपुल साहित्य के निर्माण द्वारा जो कुछ प्रदान किया वह सब प्रखर प्रकाश रश्मियों का पुज ही तो था जो अधिकार भेदन का माध्यम बना। उन्हें ज्ञात था कि समाज के अधिकारपूर्ण स्थल कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ हैं तथा वे कितने सुगम या दुर्गम हैं। साथ ही वे युगीन परिस्थितियों के आग्रहों एवं मनुष्य की उन आग्रहों के प्रति प्रतिक्रियाओं के रूपों से भी परिचित थे इसीलिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों के उपयोग के लिये ज्ञान-सामग्री को विविध रूपों में संयोजित कर तथा सुपाच्य बना कर प्रस्तुत किया। एक कुशल वैद्य रोगी की प्रकृति का विचार कर ही उपयुक्त औषध एवं उसकी उचित मात्रा निर्धारित करता है तभी वह आबाल वृद्ध नर-नारियों की सम्यक् चिकित्सा कर पाता है। आचार्य श्री नानेश का जीवन-चरित्र इस बात का प्रमाण है कि भव रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में उन्हें यह कुशलता प्राप्त थी। आदित्य के रूपक के सदृश में यदि बात करें तो उन्होंने आदित्य के समान ही सभी पर, बिना किसी भेदभाव अथवा सकोच के, समभाव से, अपनी ज्ञान रश्मियाँ विकीर्ण की थीं। यही नहीं, उन्होंने उन रश्मियों को आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार वक्र, केन्द्रित, परावर्तित, अपवर्तित कर अथवा अन्य प्रकार से अनुदेशित कर उन गुह्य क्षेत्रों में भी पहुँचाया जिन तक सूर्य से आने वाली किरणें पहुँच नहीं पाती हैं। इस प्रकार अध्यात्म, चिन्तन, जीवनचर्या, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्रों को उन्होंने प्रकाशित किया। दीप के रूप में प्रज्वलित होकर तथा आदित्य के रूप में विकसित होकर उन्होंने अन्तर्जगत् और बहिर्जगत् के विविध क्षेत्रों को आलोकित करने का जो चमत्कारी कार्य किया वह निश्चय ही एक अलौकिक सत् के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करता है।

एक पदयात्री धर्म-पथ का

‘यात्रा’ शब्द जितना सुहावना और अर्थपूर्ण है, उतनी ही उसकी सफलता श्रम, सकल्प, साहस एवं धैर्य सापेक्ष है। हम सभी यात्रा कर रहे हैं और अनवरत कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं और अनन्त काल से कर रहे हैं। इस विश्व के लोकाकाश के कण-कण को स्पर्श किया है, फिर भी यात्रा का अंत दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। जन्म-मरण-जीवन की त्रिपदी का पुनरावर्तन करते रहे, लेकिन वह मजिल नहीं मिल पायी, जहाँ पहुँच कर विश्राम मिल सके और आने-जाने का सकट समाप्त हो जाये। परन्तु अपुनरावर्तनीय गति की उपलब्धि कर्म सयुक्त आत्मा को कहाँ ?

निगोद से नरक तक की दूरी तय की, तिर्यच से देवों तक की विभिन्न अवस्थाओं को भी अनेक बार पा लिया। लोक के इस छोर से उस छोर तक एक समय में गति करने की शक्ति भी मिली, फिर भी यात्रा तो अतहीन रही, द्रौपदी के चौर की तरह पथ दीर्घ होता ही रहा। जड़ की भी अपनी गति है। पुद्गल अजीव तत्त्व भी गतिमान तत्त्व है। जीव की तरह परमाणु भी इस छोर से उस छोर तक लोकान्त को समय मात्र में स्पर्श कर सकता है बिना किसी उद्देश्य के। तब क्या इस यात्रा का कोई अर्थ है ?

उत्पाद और व्यय लगातार द्रव्य के पर्याय को बदल रहे हैं। पर्याय की अनन्तता में द्रव्य तत्त्व से द्रव्य अपने में स्थिर है। गति और स्थिति जगत का क्रम अनादिकाल से चल रहा है। नरक तिर्यच और देव अपनी स्थिति में लक्ष्य को केन्द्रित नहीं कर पाते। वह सिर्फ मनुष्य ही है जो सृष्टि का सर्वोच्च विचारशील प्राणी है और वही चित्तन-मनन की गहराइयों में उतर कर अपनी जीवन-यात्रा को व्यवस्थित रूप दे सकता है। हाँ, यह संभव है कि लक्ष्यभेद के अनुसार दिशाभेद हो। तब अपन विचारा के अनुरूप मजिल होगी और मजिल के अनुसार ही पथ निर्धारित होगा। वह यदि बाह्य जगत की यात्रा करना चाहता है, प्रकृति के सूक्ष्मतम रहस्यों की खोज में अपने जीवन के संपूर्ण समय को समर्पित करता है तो बौद्धिक क्षयोपशम और साधनों की तारतम्यता के अनुरूप

बाहर की शोध सफल बनती है। लेकिन वह सफलता चरम और परम नहीं है। वह तो आशिक है।

दूसरे प्रकार के वे यात्री हैं जो अलौकिक पथ से गुजरते हुए अनुत्तर मजिल पर पहुँचने का जीवटपूर्ण सकल्प करते हैं। यह अध्यात्म की यात्रा है, बड़ी अदभुत और बड़ी विलक्षण। हर कोई इसे नहीं कर पाता। कर पाने की बात तो दूर रही इस ओर बहुत ही कम मानवों का ध्यान जाता है। अन्तर की यात्रा की उमग पैदा भी हो गयी तो कुछ दूर जाकर पुन लौट पड़ते हैं, बाहर की ओर। घबराहट होने लगती है। भीतर के जगत् में प्रवेश सहज नहीं है। अध्यात्म शब्द जितना आनदपूर्ण सुनने में लगता है उतना ही उसका अनुशीलन कठिन है क्योंकि बाहरी यात्रापथ से यह अध्यात्मपथ बिल्कुल अलग और अनोखा है। बाहरी यात्रा में तो इन्द्रियों का प्रयोग, साधनों का उपयोग और कई साथियों का सहयोग भी रहता है मगर अन्तर की यात्रा में तो निपट एकाकी चलना पड़ता है, इन्द्रियों से विरक्त होकर और साधनों को त्याग कर। साथियों को भी उस यात्रा में साथ नहीं लिया जा सकता। उसका पथ भी अनुभूति का पथ है जिसका कोई आकार है न कोई प्रकार। चलने वाला यात्री स्वयं यह पथ बनाता रहता है। आकाश में पक्षी उड़ता है तो वह कोई ऐसा मार्ग नहीं बनाता जिसका दूसरे विहग उपयोग कर सकें। स्वयं के पथ का निर्माता स्वयं ही है। वह अलौकिक पथ है— 'धर्मपथ'।

इसी धर्मपथ पर अनत से मुमुक्षु आत्माएँ चलती रही हैं। सख्यातीत आत्माओं ने इस पथ पर चलकर शिवपुरी में प्रवेश किया। सिद्धि सौध में अनत के लिये ऐसा विश्रामस्थल बना लिया जहाँ से पुन

लौटना न पड़े। ऐसे अप्रतिम धर्मपथ के पदयात्री बने क्रान्तपुरोधा युगपुरुष आचार्य श्री नानेश।

आचार्यश्री को जगत् का परिदृश्य देखने मिला और आगामी काल का वर्णन उन्हें रोमांचित कर गया। चितन की धारा ने मोड़ लिया और भीतर की धरा पर प्रवाहित हो गयी। तभी से समूचा जीवन बस अतर की ही परिक्रमा में लीन हो गया। सत्यान्वेषी बनकर आत्म साक्षात्कार की प्रचंड जिज्ञासा अन्तर में उद्भूत हो गयी। अपना सकल्प दृढ़ कर लिया और अविचल भाव से उस पावन सकल्प के प्रति समर्पित हो गये।

महान् आध्यात्मिक सत आचार्य श्री नानेश ने पदयात्री के रूप में मोक्ष-मार्ग पर चल कर अपने जीवन की यात्रा पूरी की। उन्होंने निर्वण का लक्ष्य तो प्राप्त किया ही, सयम-साधना के क्षेत्र को भी अलकृत किया। अपने पथ पर अडिग, अविचल चलते रहे और 'गमो लोए सबसाहण' के पद से 'गमो आयरियाण' पद पर आरुढ़ हो गये। अपने अंतर को, सघ-नायक बनने के बाद भी क्षणभर को भी विस्मृत नहीं कर पाये। अदभुत योगी समत्व की मशाल लेकर अधियाने गलियारों, वीथिकाओं, पथों को प्रकाशित करते चले गये। जहाँ भी इस महायोगी के पदपकज के स्पर्श से धरा सुवासित हुई वहाँ भक्त भ्रमर मंडराने लगे। गुणगुजन गुजनरव बढ़ता ही गया पर धर्मपथ लोकैषणा का पथ नहीं बना।

सत्यदर्शन दुष्कर है सत्य की यात्रा दुरुह है। ऐसी कठिन यात्रा पर निकल पड़े पदयात्री के रूप में आचार्य श्री नानेश। यात्रा वाहनों से भी की जा सकती है और बिना साधनों के भी संभव है। वाहनों की यात्रा का पथ सीमित होता है। बीच मार्ग में वाहन खराब भी हो सकते हैं तब यात्रा स्थगित करनी पड़ती है। कई समस्याओं के साथ जुड़ी है यह बाहर की यात्रा। बिना वाहन की यात्रा सीमातीत पथ वाली है। साहसी साधक अनवरत चलता ही रहता है। देह का संयोग भी बीच में न मिले फिर भी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं आता। आत्मिक शक्तियों से, आत्मबल से चरम केन्द्र तक पहुँच ही जाता है। वह यात्रा पद से भी सबधित है अर्थात् पैरों से अपनी बाहरी चर्या करता हुआ अध्यात्म को पोषित करता है।

पदयात्रा अन्तरयात्रा को कैसे पुष्ट करती है।

जब साधक साधना की गहराइयों में डूबता है तब शरीर साधना सहयोगी बनकर उसे प्रगति की दिशा देती है। धर्मपथ पर गमन करने वाला साधक का शरीर औदारिक वर्णाओं से निर्मित होता है और पृथ्वी पर

चलते वक्त उसका औदारिक वर्णनाओ से निर्मित धरती का गुरुत्वाकर्षण पैरो के माध्यम से ऊर्जा को परिवर्द्धित करता है। बहुत बड़ा विज्ञान है इस पदयात्रा का। पैरो में सारे शरीर के अवयवों के केन्द्रबिन्दु समाहित हैं। खुले पैरो से पृथ्वी तत्व का सीधा सम्पर्क होता है जो मस्तिष्क तक के सारे अवयवों और कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली तरंगें सूक्ष्म शरीर तक पहुँचती हैं और अध्यात्म के द्वार अनावृत करने में सहयोगी बनती हैं।

महान् आध्यात्मिक सत आचार्य श्री नानेश ने पदयात्री के रूप में मोक्ष मार्ग पर चल कर अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की। उन्होंने निर्वाण का लक्ष्य तो प्राप्त किया ही सयम-साधना के क्षेत्र को भी अलकृत किया। अपने पथ पर अडिग, अविचल चलते रहे और 'णमो लोए स्ववसाहूण' के पद से 'णमो आयरियाण', पर आरुढ़ हो गये। अपने अन्तर को सघनायक बनने के बाद भी क्षणभर को भी विस्मृत नहीं कर पाये। पद-प्रतिष्ठा हजारों हजार श्रद्धासिक्त अनुयायियों की भीड़ भी उन्हें अन्तर की यात्रा से इंच भर भी डिगा नहीं सकी। अद्भुत योगी, समत्व की मशाल लेकर अधियारे गलियारों की वीथिकाओं और पथों को प्रकाशित करते चलते गये। जहाँ भी इस महायोगी के पदपकज के स्पर्श से धरा सुवासित हुई वहाँ भक्त भ्रमर मडराने लगे। गुण गुजन गुजनरव बढ़ता ही गया पर धर्मपथ लोकेशणा का पथ नहीं बना।

इस साहसी पदयात्री की सफल यात्रा को देख-देख कर प्रमुदित होने वाले तो प्रणतिपूर्वक समर्पित हो गये श्री चरणों में, पावन पदपरिधि में प्रविष्ट हो गये। पर कुछ विघ्न-सतोषी मानवों ने धर्मपथ पर ईर्ष्या के शूल बिखेर दिये, बैर की अग्नि भडका दी, अफवाहों के बवडर खड़े कर दिये। पर वह अलबेला अवधूत अपनी ही मस्ती में आत्मानन्द में डूबा चलता ही रहा। कोई प्रभावित नहीं कर पाया उसकी गति, कोई नहीं हटा पाया उसे अपनी डगर से।

कदम दर कदम समीक्षण-ध्यान के साथ सयमपथ पर आगे से आगे जीवन की अंतिम श्वासों तक बढ़ता ही रहा। स्वयं के साथ सैकड़ों को उस पथ का राही बना दिया। ऐसा था वह 'नाना' 'गरु' जो सार्थवाह बन अपने सयमी काफिले को

सार्थ के रूप में साथ ले बीहड़ आटविकों को पार करता ही गया। कितनी भव्य यात्रा हुई इस जीवन में आचार्य श्री नानेश की, यह शब्दसीमा से परे है, मात्र अनुभूति का विषय है।

अपने जीवन में सयमित राह से हटकर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और सुविधा-साधनों को जिसने धर्मप्रचार का साधन नहीं बनाया, अहिंसा का कीर्तिध्वज बन सिद्धांता से हटकर कभी किसी बात पर समझौता नहीं किया, एकता के जो पूर्ण हिमायती रहे पर चारित्रि निष्ठा के साथ आगमीय धरातल पर ही एकता को चाहते रहे, ऐसे ध्वनैष्ठिक क्रान्ति के उद्गाता सिद्ध हुए आचार्य श्री नानेश। परिवर्तन के युग में भी उन्होंने श्रमण सस्कृति की सुरक्षा करके साधना के तजस से आत्मानुशासन के कीर्तिमान स्थापित किये। मानवता के मसीहा बनकर पतितों को पावन किया। उन्हें धर्म के पथ पर चलना सिखाया। गिरे हुएों को गले लगाया। यही नहीं, परमात्मपद तक पहुँचने की सारी प्रक्रिया योग्यतम पात्र को प्रदान की। फिर भी वे अपने आपमें अद्भुत एकाकी साधक ही बने रहे। अप्रमत्त, सहिष्णुता के साथ भीतर की पतों को उघाड़ते ही रहे। गहर से गहरे उतरते ही गये और उन गहराइयों में डूबकर बहुत कुछ पाया, पाया ही नहीं जनकल्याणार्थ दिया और अनुभूति को अभिव्यक्ति देकर विश्व के परम आराध्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गये।

अध्यात्म के पथिक आचार्य श्री नानेश ने यात्रा को बहुआयामी बनाया। हर पड़ाव को धार्मिक आयोजनों का रूप देकर वे समाज को नई दिशा और नई गति प्रदान करते रहे। यात्रा के दौरान सस्कार क्रान्ति, ब्रह्मचर्य-अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन, व्यसनमुक्ति, पर्यावरण सुरक्षा आदि का जीवत उद्घोष करते रहे।

समतादर्शन में विषमता की खाइयों को पाटा। वैमनस्य की गुत्थियों को सुलझाया, गाँव-गाँव घर-घर पहुँचकर। मानवमात्र को तनाव से मुक्त कर परमशांति के केन्द्र तक पहुँचने की सीख दी। क्या नहीं किया आपने इस अलौकिक यात्रा में? धर्मपथ पर चलकर इस अध्यात्म-यात्री ने शिथिलाचार के प्रवाह में बहने वाले, भौतिक चक्काँघ में सयमी जीवन की आभा को खोने वाले

और आत्म-प्रवचना में लगे तथाकथित धार्मिक परिवेश में अधर्म को पोषित करने वाले साधकों के समक्ष धर्म का सत्य-सम्यक् रूप उद्घाटित किया तथा उन्हें ज्ञान और सदाचरण से अनुप्राणित किया।

आज के युग में भी सयम की सम्यक् रूप से आराधना की जा सकती है तथा धर्मपथ पर इंच-इंच चला जा सकता है, कोई व्यवधान नहीं, न ही कोई खतरा। चाहिये चलने की दृढ़ इच्छा, प्रबल मनोबल, साहस और धैर्य। हुक्म गच्छ के प्रत्येक आचार्य में इनका उज्ज्वलतर रूप दिखाई दिया। आचार्य श्री नानेश तक पहुँचते हुए युग काफी बदल चुका था, पर तपोधनी, क्रियोद्धारक आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा से लेकर शांत क्रांति के अग्रदूत गणेशाचार्य तक के आचार-व्यवहार का एक-एक कण जीया आचार्य श्री नानेश ने।

प्रकाश के प्रेरक पुत्र, आचार्य श्री नानेश ने 'किजीवनम्' जिज्ञासा का सुंदर समाधान प्रस्तुत करते हुए 'सम्यग् निर्णायकम् समतामयञ्ज यत् तज्जीवनम्' जीवन को परिभाषित करते हुए बताया कि समत्व ही जीवन का केन्द्र है, विषमता ही संघर्ष और हिंसा की जननी है तथा चेतना को अधोगति में ले जाने वाली है। उन्होंने अनासक्त भावों से जीने का मार्ग भी बताया। इस तरह आत्मज्ञान की साधना करते-करते हुए आचार्यश्री ने अपनी यात्रा सुखद और आनंदपूर्ण रूप में पूर्ण की।

अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आगामी यात्रा के लिये, सफल सफर के लिये, विपुल पाथेय भी सग में सन्निहित किया। बाह्य पदार्थों से, पुद्गलों से, ममत्व मूर्च्छा परित्याग का मार्ग बताने वाले महापथिक ने अंतिम श्वास-प्रश्वास में भी यह सिद्ध कर दिया कि पदार्थ तो क्या, जिस देह में जीवन बिताया, जो सयम सहयोगी बनी, जिसके द्वारा अनगिनत आस्थावानों को अनुगृहीत किया, जिस देह से अन्तर साधना का अमृत प्रवचनों के माध्यम से जन-जन को पिलाया, गाँव-गाँव में विचरण कर उस धरा को तीर्थस्थली का रूप दिया, ऐसी उपकृतियों के केन्द्र तन में बिना किसी ममत्व भाव के विसर्जन की सुंदरतम प्रक्रिया घटित कर ली।

विश्व के प्राणों के सवाहक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व वाले आचार्य भगवन् के जीवन का आद्योपान्त गुणानुवाद कोई भी हस्ती नहीं कर पायेगी। उन की धर्मपथ के राजमार्ग की यात्रा अनुपम आध्यात्मिक आनंद की यात्रा थी जिस से मुमुक्षु यात्री प्रेरणा ग्रहण कर अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। प्रकृति विभाव से आत्मस्वभाव की ओर इस सुंदर यात्रा में परम सौख्य की अनुभूति तो होती ही है इसके माध्यम से परमपद की उपलब्धि भी असंदिग्ध है। धर्मपथ के ऐसे पदयात्री आचार्य श्री नानेश का आदर्श भव्य आत्माओं के लिये सदा ही प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

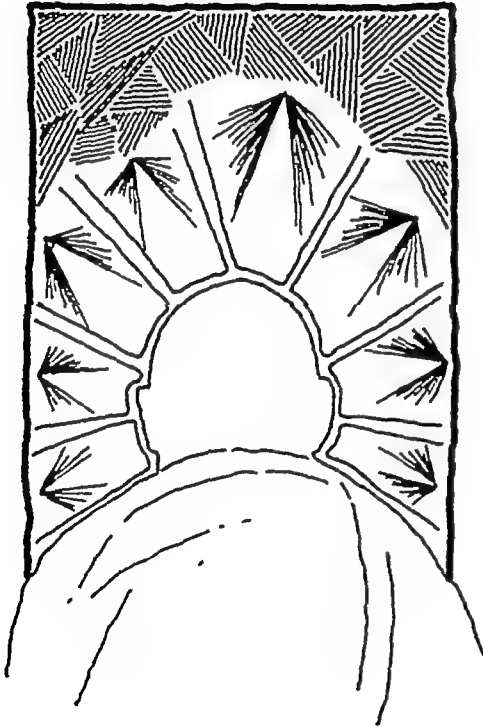

सेवा करने वाले व्यक्ति को यह सीखना चाहिये कि मैं सेवा अन्य की नहीं कर रहा हूँ, अपितु अपने आपकी ही कर रहा हूँ। अन्य की सेवा के निमित्त से स्वयं की ही आत्मा का परिमार्जन कर रहा हूँ।

—आचार्य श्री नानेश

राजमल पिछोल्या

गुरु-भक्ति का अनुपम आदर्श · मुनि नानालाल

गुरु के रूप में आचार्य श्री नानालालजी म सा ने जो अपार ख्याति अर्जित की, समर्पित शिष्यों तथा चतुर्विध सघ की जैसी गहन श्रद्धा के वे अधिकारी बने, समय साधना का जैसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया और गुरु-शिष्य परम्परा के पथ को जिस प्रकार आलोकित किया, वह साधना जगत् का एक अनुपम कीर्तिमान है परन्तु एक सत के ऐसे गौरवशाली पद तक वे अनायास ही नहीं पहुँच गये। सोना ही तप कर कुदन बनता है और सच्चा मोती ही विधता है। कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, नानालाल की किशोरावस्था ने इसे चरितार्थ किया। गुरुपद की आवश्यक अर्हताएँ उन्होंने इसी जीवन में दिखानी प्रारम्भ कर दी थी। कहते हैं—Those who would govern, must learn to obey अर्थात् जिन्हें शासन करना हो उन्हें पहले आज्ञापालन सीखना चाहिये। इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है—जिन्हें गुरु बनना हो उन्हें पहले समर्पित शिष्य बनना चाहिए। परन्तु समर्पणमात्र ओढ़ा नहीं जा सकता, वह औपचारिक भी नहीं होता। वह तो आत्मप्रेरित होता है, अन्तरात्मा की लगन से जन्मता है, सहज ही प्रस्फुटित होता है और उद्दाम गति से प्रवाहित होता है। युवा नानालाल के हृदय में ऐसी ही अनुपम गुरुभक्ति सहजात रूप में उपस्थित थी। यस उसके प्रवाह मार्ग को उन्मुक्त कर देने के लिए उपयुक्त अवसर की आवश्यकता थी। वह अवसर उपस्थित हुआ भादसोड़ा में स 1994 में मेवाड़ी मुनि श्री चौथमलजी म सा के प्रवचन के माध्यम से। परिणाम-स्वरूप स्रोत पर अड़ा पड़ा पापाणखण्ड अन्तर्मन के उग्र प्रवाह ने वहा दिया और साधना की निर्मलधारा सहज रूप में प्रवाहित हो चली। भदेसर पहुँचते-पहुँचते उसने उद्दाम रूप धारण कर लिया और वह चली उस तीर्थ की ओर जो उसकी महिमा को प्रतिष्ठित कर देने वाला बनता। यह तीर्थ थे तत्कालीन युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा । ऐसे गुरु की खोज में सफलता भी कठिन साधना और लगन का परिणाम थी।

जिसके हृदय में सच्ची गुरुभक्ति होती है, वह सच्चे गुरु की पहिचान भी कर लेता है। उत्कट गुरुभक्ति ने ही दीक्षाप्राप्ति हेतु उपयुक्त गुरु की तलाश में नानालाल को स्थान-स्थान पर भटकया। गुरुपद का छद्म आवरण ओढ़े सतों से भी उनका सामना हुआ परन्तु आपकी कसौटी पर तो सोना ही परखा जा सकता था। गुरु की यह खोज ही उन्हें दाता से उदयपुर, बदना और ब्यावर भटकाती हुई कोटा ले गई, जहाँ युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के प्रथम दर्शन का ही उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उनके आचार्यत्व में ही दीक्षा लेने का सकल्प कर लिया। गुरु योग्य थे इसका प्रमाण तो गुरु ने यह कह कर ही द दिया था कि दीक्षा लेने से पहले गुरु की परीक्षा कर लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें शिष्यो की जमात नहीं बढ़ानी थी बल्कि अपना आत्मकल्याण करना था और गुरु एवं शिष्य के बीच सबंध सयम-साधना में पारस्परिक सहकार पर आधारित होने चाहिए। ऐसी खरी बातें सच्चा गुरु ही कह सकता था और इस सच्चाई को शिष्य बनने की सच्ची एवं दृढ़ कामना रखने वाला श्रद्धालु शिष्य ही समझ सकता था। बस, गुरु में ऐसी आस्था उत्पन्न हुई कि नानालाल ने अपना तन-मन सर्वस्व गुरु चरणों में इस भावना से समर्पित कर दिया—

गुरु दीपक, गुरु चौदणो, गुरु बिन घोर अघार।
पलक न बिसरूँ तुम भणी, गुरु मुझ प्राणाधार।।

और गुरु ने भी गद्गद भाव से शिष्य को दीक्षा प्रदान कर दी। फिर गुरु की कृपा और आशीर्वाद से सयम पथ की यात्रा प्रारम्भ हो गई। गुरु-शिष्य का यह सबंध जैसा प्रगाढ़ बना उस पर कवि राजिया की यह उक्ति अत्यंत सटीक बैठती है—

पर कर मेरु समान, आप रहे रज कण जिसा,
ते मानव धन जान, मृत्यु लोक में राजिया।

दीक्षित सत नानालाल का गुरु के प्रति यह समर्पणभाव भक्ति की कोटि में आता है क्योंकि उनके भाव में विशुद्ध श्रद्धा थी। जिस अनुराग में भाव की निर्मलता नहीं होती वह अनुराग (प्रेम) भक्ति नहीं कहला सकता, ससार के अनुराग में वासना होती है इसलिए उसे भक्ति का रूप नहीं कहा जा सकता। परमात्मा, सत या शास्त्रों पर होने वाले विशुद्ध प्रेम को ही भक्ति कहा गया। भक्ति तर्क को पसन्द नहीं करती वह तो श्रद्धा-प्रसूत होती है यद्यपि उसमें विवेक का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है।

जैनाचार्यों ने भक्ति को निष्काम कर्म माना है और उसका लक्ष्य मुक्ति। जब तक मुक्ति प्राप्ति न हो जाय तब तक भक्त भक्ति में लीन रहता है।

महाकवि धनजय कहते हैं—हे देव। इस प्रकार आपकी स्तुति कर मैं आपसे कोई वर नहीं मांगता—क्योंकि किसी से मांगना तो एक प्रकार की दीनता है, सच तो यह है हे प्रभु! आप उपेक्षक हैं—आप में न द्वेष है और न राग। राग बिना कोई किसी की आकांक्षा पूरी करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकता है? तीसरी बात यह है कि छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठकर फिर उस वृक्ष से छाया की याचना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वृक्ष के नीचे बैठने वाले को तो वह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।

कल्याण मन्दिर स्तोत्र में भक्ति की महिमा इस प्रकार वर्णित है—

यद्यस्ति नाथ। भवदधि सरोरुहाणा
भवते फल किमपि सन्तत-सचिताया।
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य। भूया
स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि

समर्पित शिष्य ही सच्चा गुरु बनता है
परन्तु समर्पण भाव ओढ़ा नहीं जा सकता,
वह औपचारिक भी नहीं होता। वह तो
आत्मप्रेरित होता है, अन्तःआत्मा की लगन
से जन्मता है, सहज ही प्रस्फुटित होता है
और उद्गम गति से प्रवाहित होता है।

प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे
वही काटोगे। मुनि नानालाल ने गुरु-
भक्ति बोई थी तो आचार्य नानालाल को
गुरु-भक्ति काटनी ही थी।

अर्थात् हे शरण्य। आपके चरण कमलों की सतत सचिता भक्ति का यदि
153 कोई फल हो तो वह यही होना चाहिए कि इस जन्म और अगले जन्म में आप ही

मेरे स्वामी हों क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरी कोई शरण नहीं हो सकता। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तान्तर के दसवें श्लोक में गुरु की महिमा का इस प्रकार गान किया है—

नात्यदभुत भुवनभूषण । भूतनाथ ।
भूतैर् गुणैर् भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रित य इह नात्मसम करोति ॥

हे तीनों भुवन के भूषण और समस्त प्राणियों के नाथ! आपके सद्गुणमय शुद्ध स्वरूप को भजने वाले कालान्तर में आपके सदृश ही बन जाते हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

महावीर ने कहा है—वीएण विणा सस्स इच्छादि, सो वासमब्ब एष लिणा । आराधण मिच्छतो आराधण भक्तिं करतो (भगवती आ 750)

जो मनुष्य आराध्य (देव गुरु) की भक्ति के बिना रत्नत्रय की सिद्धि चाहता है, वह बीज के बिना अनाज की और बादलों के बिना वर्षा होने की इच्छा करता है।

जो सयम को धारण करता हुआ भी उन आराधनाओं के (पंचपरमेष्ठी) की भक्ति नहीं करता वह ऊसर जमीन में अनाज बोता है।

श्री हरिभद्र सूरि ने भी कहा है—वदन, स्तुति, प्रार्थना, स्तवन आदि सभी भक्ति के अंग हैं। वीतराग देव और निर्ग्रन्थ गुरु की भक्ति क्षीरसागर के मधुर अमृत के समान हैं। तथा—अहिंसा सच्चम चोरिय, वभचेर असगया गुरुभक्ति नवो नाण अड्ड पुष्पाणि यवुच्चई।

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, निस्सगता, गुरुभक्ति, तप और ज्ञान, पूजा-भक्ति के आठ पुष्प हैं (आ हरिभद्र टीका 316)।

मुनि नानालाल की गुरुभक्ति में पूजा-भक्ति के आठ और नवधा भक्ति के नौ प्रकार भी सम्मिलित थे—

श्रवण, कीर्तन, चितवन, सेवन वदन ध्यान। लघुता, समता, एकता नवधान भक्ति प्रधान (प बनारसीदास कृत समयसार नाटक, मोक्षद्वार टीका)

मुनि नानालाल की गुरुभक्ति का यह अनुपम आदर्श आने वाले काल में सभी वर्गों के लिये (साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका) प्रेरणा-स्रोत रहेगा। आज भी वे सभी के लिए वदनीय एवं पूजनीय हैं। आप भले ही शरीर से न रहे हों, आपके ये आदर्श सब को प्रकाश स्तम्भ की तरह सदा प्रकाश देते रहेंगे।

आचाराग सूत्र के प्रथम स्कन्ध के प्रथम अध्याय में अनगार के तीन लक्षण बताये गये हैं—‘उज्जुकडे नियण प्रतिपन्न-अमाय’ जो स्वभाव से सरल हों, जिसका लक्ष्य भौतिकता व ऐश्वर्य को छोड़ कर्ममल से स्वयं को मुक्त करना हो तथा जो अमायी हों, ऐसे तीनों गुणों से युक्त थे मुनि नानालाल, जिन्होंने ‘जाए सद्वाए णिक्खतो तमेव अणुपालिजा’ का पालन किया, यानी जिस श्रद्धा के साथ सयम पथ पर कदम बढ़ाया उसी श्रद्धा के साथ सयम-पालन किया।

वि स 1996 की पौष शुक्ला अष्टमी के दिन आपने कपासन में स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के मुखारविन्द से दीक्षा पाठ पढ़कर अपना जीवन गुरुचरणों में समर्पित कर दिया और कह दिया—‘आणाए मामग धम्म’ गुरु, आज्ञा ही मेरा परम धर्म है।

आज्ञापालन करना, चित्त प्रसन्न रखना तथा विनय, शिष्य के लक्षण हैं। विनयी शिष्य को ही अक्षय खजाने की चाबी मिलती है इसलिए आचाराग सूत्र में आज्ञाकारी शिष्य को पंडित कहा गया है—‘आणाकरवी पंडि’ (आचाराग 4-3)।

आचार्यश्री की कोई इच्छा नहीं थी—‘छदणि रोहेण उवेइ मोक्ख’, अर्थात् अपनी इच्छा में मोक्ष नहीं है—मोक्ष तो भगवान के वनाये मार्ग पर चलने में है।

आपने दीक्षा लेने के बाद एक या दो चातुर्मास अलग किये बाकी सभी वर्षावास गुरु की सेवा में किये। गुरु गणेश का उदयपुर में स्थिरावास होने के साथ ही आप गुरुसेवा में ऐसे लगे जैसे नींद पर कावू पा लिया हो। स्वयं इन्जेक्शन लगाना सीखकर इन्जेक्शन लगाना, गुरुदेव का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने

पर घंटों तक खड़े रहना, नाड़ी व श्वासोच्छ्वास की बारीकी से निगरानी रखते हुए आपको न खाने की चिन्ता रहती न सोने की। बस, एकमात्र लक्ष्य 'गुरुसेवा'। इसी प्रकार की सेवा आपने नाथद्वारा मे इन्द्रमलजी म सा की भी की थी।

मुनि नानालाल की सहनशीलता एवं सेवा-भावना अत्यंत उच्चकोटि की थी। उनका प्रथम चातुर्मास वि स 1997 में फलोदी में हुआ था। उस समय मुनि रत्नलालजी भिक्षावृत्ति आदि के संयोजन का कार्य करते थे। वे प्रकृति के तेज थे। उन्होंने युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा को प्रकट रूप में निवेदन किया, 'गुरुवर मुझे सभी पर किसी न किसी बात पर क्रोध आ जाता है। पर नवीन दीक्षित मुनि ने ऐसा जादू किया कि मेरा सारा क्रोध उनके देखकर काफूर हो जाता है। वे मेरे क्रोध पर हसते रहते हैं, शायद दो-चार वर्षावास इनके साथ कर लू तो क्रोध अपने आप ही भग जावेगा।' ऐसे शांत स्वभाव के थे मुनि नानालाल।

वि स 1998 में बीकानेर में प्रज्ञाचक्षु स्थविर मुनि श्रीचंदजी की सेवा में रहकर अपने स्वास्थ्य की चिंता किये बिना आपने उनकी जो सेवा की वह सेवाधर्म का अनुपम उदाहरण है। वयोवृद्ध मुनि कहा करते थे—नवदीक्षित मुनि से सेवा की प्रेरणा सबको लेनी चाहिए।

वि स 1999 के ब्यावर चातुर्मास में मुनि श्री प्यारचन्दजी म सा एवं श्री बोथलालजी म सा की आपने अनुपम सेवा की तथा अपनी विनयशील एवं सहिष्णु सेवा से सबका दिल जीत लिया। वृद्ध मुनि कहते कि ऐसा विनीत, कम बोलने वाला और ज्यादा सहने वाला साधु अपनी दीक्षा के इतने दीर्घकाल में नहीं देखा—ऐसा विचक्षण साधु जरूर शासन में सितारा बन कर चमकेगा।

दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है—

हत्था सजए पाय सजए वाय सजए स ज इदिए। अज्झप्पराए सुसमा हियप्पा सुत्तत्थ च वियाण ई जे सभिकखू (दशवै 10 अ 535 गाथा) अर्थात् वचन से जो सयत है वही इन्द्रियो को वश में रखता है। जो सूत्र व अर्थ को यथार्थ रूप से जानता है वही भिक्षु कहलाता है। भिक्षु नानालाल ऐसे ही आत्मारथी साधक

थे। कषाय, उपशातता, निस्पृहता, मधुरभाषिता, दयालुता के गुण उनमें कूट-कूट कर भरे थे, वे गुणों के सागर थे।

आपकी विनयशीलता अनुपम थी। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है—

आणाणि हेस करे गुरुण भुव वाय कारए।

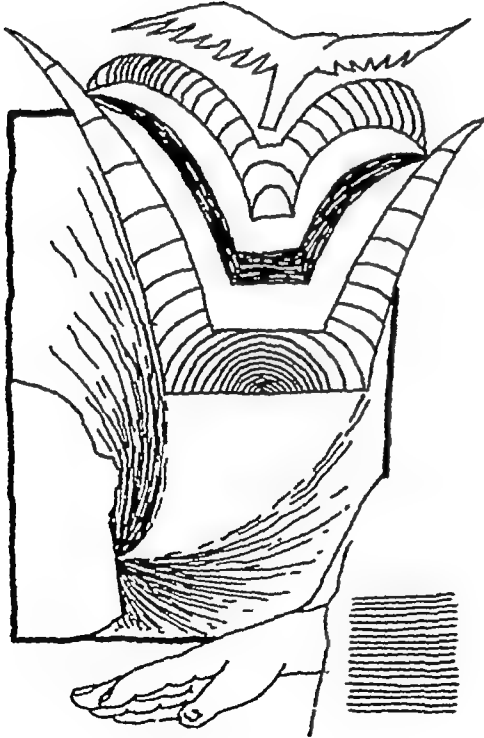
इगियागार सपण्णे से विणिये ति वच्चुई॥ (उत्तरा प्रथम अ 2)

अर्थात् जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश के अनुसार कार्य करता है, गुरुजनों के निकट रह कर सेवा करता है तथा इगित और आकार को सम्यक् प्रकार से जानता है, वह विनीत कहा जाता है। ऐसी विनयशीलता शिष्य नानालाल में थी।

विनय, सेवा, भक्ति, श्रद्धा, क्या नहीं था नानालाल में अपने गुरु के प्रति? आदर्श शिष्य की जैसी कथाएँ लोक-साहित्य और धार्मिक साहित्य में पढ़ने को मिलती हैं, गुरु के प्रति वैसी ही निष्ठा उन में थी। इस अनुपम निष्ठा का प्रतिफल भी शिष्य नानालाल को मिला। जब उन्हें गुरु-पद प्राप्त हुआ तब उन्हें भी निष्ठावान समर्पित शिष्यों की ऐसी भक्ति मिली जैसी किसी आदर्श आचार्य को ही मिल सकती है। आखिर कुछ कारण तो रहा ही होगा जो उनकी नेश्राय में 350 से भी अधिक मुमुक्षु आत्माओं ने दीक्षा ग्रहण की। एक साथ सम्पन्न की गई 25 दीक्षाएँ तो अब तक सुरक्षित कीर्तिमान है। वैसे कोई भी कीर्तिमान इस जिन शासन प्रद्योतक के लिए बड़ा नहीं था। महत्त्व कर्म का होता है फल का नहीं, इसी दृष्टि से आचार्य श्री नानालाल जी म सा ने जिन शासन की सेवा की थी और यह प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। मुनि नानालाल ने गुरु-भक्ति बोई थी तो आचार्य नानालाल को गुरु भक्ति काटनी भी थी। आचार्य नानेश जैसे शिष्य को यदि गुरु धन्य करते हैं तो वे भी अपने गुरु को गौरवान्वित करते हैं। गुरु-शिष्य सबधो की यह वह आदर्श स्थिति है जिस पर कोई भी समाज गर्व कर सकता है।

साध्वी वनिताश्री

आचार्य श्री नानेश और उनकी आध्यात्मिक चिकित्सा-पद्धति

ससार में जीवनचर्या के दो प्रमुख मार्ग दृष्टिगोचर होते हैं—एक आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक। दोनों मुख्य दीखते हुए भी एक-दूसरे से भिन्न हैं। आध्यात्मिक मार्ग व्यक्ति के पैर के समान है तो भौतिक मार्ग लकड़ी के सहारे के समान। लकड़ी भी चलने की क्रिया में सहायक होती है परन्तु पैर तो चलने का साधन ही है। उसी प्रकार प्रगति एवं आत्मोन्नति के लिये आध्यात्मिकता की परम आवश्यकता है और वही साधन भी है।

अधि+आत्मा+इक। अधि उपसर्ग समीप अर्थ में, आत्मा शब्द में, तत् सम्बन्धी अर्थ में इक् प्रत्यय लगाकर 'आध्यात्मिक' शब्द बना है। इस प्रकार आत्मा के समीप वास करना, आध्यात्मिक है। यदि क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी है क्योंकि उसका ही आत्मा से सबसे अधिक नैकट्य रहता है। भाव अर्थ में कहें तो—आत्मा के गुणों के पास रहना और इतना पास रहना कि तद्मय अवस्था बन जाय। यह मनुष्य ही कर सकता है। आत्मा के गुण हैं—क्षमा, दया, सरलता, करुणा, त्याग, सौहार्द, प्रेम आदि। ये गुण जितनी मात्रा में किसी मनुष्य में होते हैं, उतनी ही मात्रा में वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिकता अपने आप में एक सिद्ध शक्ति है जिसे प्रमाणित करने के लिये किसी दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा तार्किक की आवश्यकता नहीं।

आध्यात्मिकता ससार में सर्वोपरि है क्योंकि आध्यात्मिकता ही सर्वगुणा और सर्वशक्तियों का आधार है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि के सकीर्ण घेरों से बाहर निकल कर परार्थ, प्रेम, त्याग, सदाशयता आदि में स्थित हो सकता है। ससार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अध्यात्म से पूर्णतः रहित हो या उसकी पूर्ण उपेक्षा करता हो। हर व्यक्ति में अध्यात्म का कुछ अंश तो रहता है ही यही कारण है कि वह किसी इष्ट से जुड़ता है, पारिवारिक कर्तव्य पालता है, मेलजोल के व्यावहारिक जीवन में जीता है और कभी न कभी, किसी न किसी क्षण दया, प्रेम, त्याग,

सहृदयता आदि का व्यवहार करता है। यहाँ अध्यात्म अल्पाश में होता है। ये आध्यात्मिक गुण ही जब विस्तार प्राप्त कर लेते हैं और आचरण के परम अंग बन जाते हैं तब आध्यात्मिक जीवन का परिचय सबको त्यागी, वैरागी, सत, सन्यासी आदि में प्रत्यक्ष रूप में मिलने लगता है। ये त्यागी, वैरागी, सत आदि ही अपने आदर्शों से सामान्य जनों को प्रभावित कर उनके अंतर में समाये भौतिक गुणों और भौतिक इच्छाओं का मूलोच्छेदन कर उन्हें भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस रूप में वे एक चिकित्सक का ही कार्य करते हैं जो शरीर में पनपे भौतिकता के विषाणुओं को निरोधक औषधियों के प्रयोग द्वारा शरीर से निष्कासित कर उसे रोगमुक्त व स्वस्थ अथवा आध्यात्मिक बना देते हैं। ऐसी आध्यात्मिक चिकित्सा करने वाले सत निश्चय ही समस्त भवयोगों से मनुष्य को मुक्ति दिला कर अपवर्ग की दिशा में उसकी यात्रा सुनिश्चित करते हैं।

आध्यात्मिक चिकित्सा भारत जैसे अध्यात्म-प्रधान देश के लिये कोई अनोखी वस्तु नहीं है। एक सामान्य भारतवासी स्वभाव से ही आध्यात्मिक होता है परन्तु आध्यात्मिक शक्ति को जाग्रत कर उसे प्रभावी बना पाना प्रत्येक मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसे जाग्रत और सक्रिय बनाने के लिये व्यक्ति को अपनी ही चेतना को जाग्रत कर आत्मविश्वास और साहसपूर्ण कदमों से आत्मगुणों की राह पर चलना पड़ता है। जो ऐसा कर पाते हैं वे अनेकानेक भटके हुए पथिकों के पथप्रदर्शक बनते हैं और मनुष्य की आत्मिक बीमारियों को दूर करने में सफल होते हैं। आचार्य श्री नानेश एक ऐसे ही सिद्धिप्राप्त आध्यात्मिक चिकित्सक थे। मनुष्य समाज पर इस दृष्टि से उनका कितना बड़ा उपकार रहा, यह जानने के लिये शारीरिक व्याधियों और मानसिक या आत्मिक व्याधियों के बीच परस्पर संबंधों पर भी विचार करें।

त्यागी-तपस्वी सत अपने आदर्शों और उपदेशों से सामान्य जनों को प्रभावित कर उनके अंतर में समाये भौतिक आग्रहों तथा कामनाओं का मूलोच्छेदन कर उन्हें भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस रूप में वे एक चिकित्सक का ही कार्य करते हैं जो शरीर में पनपे विषाणुओं को निरोधक औषधियों के प्रयोग द्वारा शरीर से निष्कासित कर उसे रोगमुक्त करते हैं। आचार्य श्री नानेश बीसवीं सदी के एक ऐसे ही कुशल आध्यात्मिक चिकित्सक थे।

पुद्गलो से बना यह शरीर जब रुग्ण हो जाता है अथवा शिथिलता, अक्षमता या दर्द का अनुभव करता है तब व्यक्ति उसका तुरन्त उपचार चाहता है। प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि शरीर में आये इस प्रकार के किसी भी विकार को कोई ठीक कर देता है या किसी अंग में आई विकलता को दूर कर देता है तो हम उपचारक का बहुत उपकार मानते हैं। यह तो बात है पौद्गलिक शरीर की। इससे भी कई गुना अधिक उपकारी वह परम पुरुष है जो शरीर, मन और आत्मा के रोगों को दूर कर परम शांति की दिशा का ज्ञान करा दे तथा सम्पूर्ण आन्तरिक वेगों का ही मूलोच्छेदन कर दे। इस युग में यह पुनीत कार्य आचार्य श्री नानेश ने सम्पन्न किया। उन्होंने समीक्षण ध्यान साधना के मार्ग से भौतिकता से ग्रस्त रोगियों को स्वयं स्वस्थ होने का राजमार्ग दिखाया। वैसे भी भौतिक रोगों की बहुलता के कारण शरीर में स्फूर्ति और ताजगी का जो अभाव देखा जाता है उसमें 75%

कारण मन की दुर्बलता, आत्मविश्वास की कमी तथा मनोवेगों की प्रबलता के ही होते हैं। क्रोधादि मनोवेग अथवा मनोविकार मानसिक व शारीरिक व्याधियों के जनक होते हैं। मनोविज्ञानवेत्ता और शारीरिक चिकित्सक उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, चिड़चिड़ापन, सरदर्द आदि अनेक रोगों का कारण उपर्युक्त स्थितियों को ही बताते हैं। अतः यह परमावश्यक है कि अस्वस्थता के आन्तरिक कारणों को दूर किया जाय क्योंकि मन और सद्विचारों की स्वस्थता यदि व्यक्ति के पास हो तो वह शरीर की अस्वस्थता में भी प्रसन्नचित्त एवं शान्त रह सकता है। परिष्कृत विचार ही इस लोक में तन, मन और आत्मा को स्वस्थ रखते हैं और एक स्वस्थ अर्थात् निष्कलक आत्मा ही अपवर्ग की

अधिकारिणी बनती है। आचार्य श्री नानेश ने विचारों को परिष्कृत करने के लिये जो दया की है वह समीक्षण ध्यान साधना के नाम से प्रसिद्ध है। इस रूप में उन्होंने

सकारात्मक चिन्तन का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि अपने ही भीतर उपस्थित अनंत ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करो। उन्होंने सिखाया कि विवेक बुद्धि से हेय, झेय और उपादेय का जानकर प्रवृत्ति करना, रोगाक्रान्त होने पर भी अपने को स्वस्थ समझने का मनावल बनाये रखना और हताशा अथवा निराशा को जीवन में उत्पन्न ही न होने देना, व्यक्ति को ऐसी शक्ति देता है कि वह अपन जीवन में सदा प्रसन्नता एवं उत्साह का अनुभव करता है। समीक्षण ध्यान साधना के माध्यम से इस प्रकार उपचार लेते रहने से व्यक्ति की आत्मा सदा प्रसन्न व सतुष्ट रहती है।

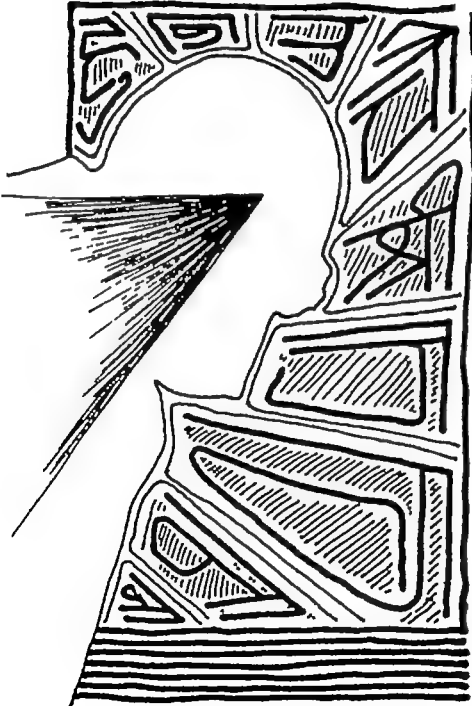
आचार्य श्री नानेश द्वारा अनुशसित एक अन्य औषध है—समता चिन्तन और व्यवहार। सम्पूर्ण विश्व आज अशांति, हिंसा और असंतोष की जिस स्थिति में गुजर रहा है उसका मुख्य कारण है विषमता भाव। अर्थात् अपनेपन और परायेपन का वाध। यह मानना कि कुछ अपना है कुछ पराया है। इस रुग्ण चिन्तन के कारण 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना विलीन प्रायः हो गई है। अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु, उचित-अनुचित तक का विवेक त्याग, मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है परन्तु परार्थ के नाम पर उसकी भावनाएँ सुप्त हो जाती हैं और चेतनाएँ पगु। मन की इस प्रकार की विषम भावनाओं के कीटाणु ही जीवन में अशांति और क्लेश की गोंटें पैदा कर देते हैं और यदि गोंठ का इलाज करने वाला कोई ज्ञानी गुरु, आंतरिक द्वन्द्व-निवारक चिकित्सक न मिले तो ये गोंटें फैलती जाती हैं और अतन्त जानलवा सिद्ध हो सकती हैं। आचार्य श्री नानेश ऐसी ग्रन्थियों की चिकित्सा करते थे समता के परम साधन से, प्रवचन के पीयूष से, सम्पर्क की स्पर्शमणि से और विहरण के माध्यम से। उन्होंने जीवन की विराटता में आत्मवत् सर्वभूतेषु के दर्शन कराये और आत्मा को प्रयुक्त किया। उनकी सजग साधना पद्धति की प्रखर रश्मियाँ सीधी व्यक्ति के अन्तर में प्रवेश कर सात्विक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देती थी। लगभग एक लाख व्यसनग्रस्त लोगों का पूरा जीवन आपन इसी प्रक्रिया से परिमार्जित किया। जिस बलाई जाति का जीवन अज्ञान, व्यसनान्मुखता, कुरीतियों और अधविश्वासों के कारण क्लेशमय बना हुआ था उस जाति की व्यथा आपन सुनी-समझी और चिकित्सा प्रारम्भ कर दी। आपने

उन्हें यह अहसास कराया कि जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता। व्यसन, अज्ञान और अधविश्वास आदि के विषाणुओं की उन्हें जानकारी कराई और अहिंसा, सुसंस्कारित जीवन, शाकाहार और व्यसनमुक्ति की औपधियों के सेवन का उपदेश दिया। इस प्रकार आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति का संस्कार कर उन्हें जीवनीशक्ति का अहसास कराया, परिणामस्वरूप कुव्यसनी बलाई, सुसंस्कारित धर्मपाल बन गये।

मानव मन के सामान्य रोग, जो आत्मा को रुग्ण कर देते हैं, वे हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि। ये मनुष्य के अन्तर को जर्जरित कर देते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक आचार्य श्री नानेश ने इन्हें दूर करने के लिये ज्ञान, दर्शन और चरित्र की त्रिपुटी दे आत्मा को परमानन्द तक पहुँचाने के सफल प्रयोग किये थे। उनकी वाणी का जादुई प्रभाव पड़ता था और वचनामृता का पान कर रुग्ण श्रावक रोग-मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो जाते थे। भय, शोक, हताशा और अविश्वास जैसे रोगों को जड़मूल से उखाड़ कर व्यक्ति के भीतर आप अपूर्व उत्साह, आत्मविश्वास और कर्मठता का संचार कर देते थे।

सचमुच दुनिया में ऐसा सत विरला ही होता है जो त्रिविध व्याधि से व्यक्ति के जीवन को सदा-सदा के लिये मुक्ति दिला दे, अखण्ड सुख का उसे अनुभव करा दे और परमधाम के उसके अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर दे।

एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा है—सच्चा गुरु वही है जो हमें आत्म-भाव से जोड़ दे और सच्चे सुख की झलक दिखा दे। प्रभु महावीर ने भी कहा था—'अज्झत्थ सुद्ध एसए', अर्थात् शुद्ध अध्यात्म की खोज करो। आचार्य श्री नानेश ने ऐसी ही खोज में सफलता पाई थी और इस प्रकार अपनी साधना द्वारा जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी उसे उन्होंने निःस्पृह भाव से जनकल्याण हेतु सुलभ बना दिया। आज वह आध्यात्मिक चिकित्सक तो हमारे बीच से चला गया है परन्तु अपनी तपस्या द्वारा खोजी गई औपधियाँ हमारे लिये छोड़ गया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन औपधियों का प्रयोग किस प्रकार विवेकपूर्वक कर लें, मन और आत्मा को निराग रखते हैं।

आध्यात्मिक चिकित्सक : आचार्य श्री नानेश

आरोग्य-बोधि-समाधि की उपलब्धि हेतु मानव सदैव पुरुषार्थरत रहा है। इस तत्त्वत्रयी में आरोग्य को प्राधान्य दिया गया है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता तब तक आगे के अन्य कार्यों की स्फुरणा नहीं हो सकती। अतः तीर्थंकर महाप्रभु की नामस्तुति करते हुए मुमुक्षु आत्माओं ने चऊवीसत्थ में याचना के स्वरो में कहा है कि *आरुण्य बोधि लाभ समाहिवर मुत्तम दिन्तु*—आरोग्य बोधि का लाभ एव उत्तम समाधि देवें।

आरोग्य दो प्रकार का है—प्रथम भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है और तन की स्वस्थता मन पर आधारित होती है, पर फिर भी आरोग्य का मूल हेतु तो अध्यात्म ही है, क्योंकि यदि रोग के उद्गम की शोध की जाए तो गहराई में जाने पर ज्ञात होगा कि जितनी आधि, व्याधि, उपाधियाँ हैं उनका मूल स्रोत आत्मा में ही है। वैभाविक रूप को प्राप्त चेतना-राग द्वेष जन्य विकारों के कारण जन्म-मरण के चक्र में संचरित है।

ससारी आत्माएँ जन्म-मरण करती हुई कर्मों का उपार्जन करती हैं। कर्म का राग ही, मूल रोग है अर्थात् रोगों का मूल ही कर्म है। आधि, व्याधि, उपाधि उसी के विभिन्न रूप हैं। अशांति भी उसी की फलश्रुति है। आत्मा के स्वरूप को कर्म धूमिल बनाते हैं तो आत्मा की शांति भग्न हो जाती है। उससे उसकी वृत्तियों में तथा जीवन के क्रियाकलापों में अशांति छा जाती है। यह अशांति आत्मा के लिए महान रोगरूप सिद्ध होती है।

जब कोई रोग लग जाता है तब उसका निदान आवश्यक हो जाता है एव उसकी चिकित्सा भी अनिवार्य हो जाती है। यदि अशांति के भीषण रोग का निदान और उसकी चिकित्सा नहीं की जाये तो अनेकानेक अन्य रोगों को एकत्र करती हुई आत्मा साघातिक रूप से रुग्ण बन जाती है। भयंकर रूप से

रोगग्रस्त आत्मा कभी स्वस्थ ही नहीं हा पाती। शत्रु और रोग को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। रोग का प्रारम्भ से ही उपचार करके उसे समूल नष्ट कर देना चाहिए।

शरीर में, शरीर के किसी अवयव में रोग हो जाए तो तुरन्त आप योग्य चिकित्सक के पास पहुँच जाते हैं। चिकित्सक रोग का निदान (डायग्नोसिस) करके औषधि देता है और पथ्य परहेज की विधि भी बताता है। स्वास्थ्य लाभ चाहने वाला निर्देशानुसार दवा लेता है और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क, सावधान रहन वाला शीघ्र ही उपचार से अपने को स्वस्थ बनाता है। ठीक वैसे ही अध्यात्म जगत में महापुरुषों के निर्देशानुसार इस कर्म उपाधि को समूल नष्ट करके ही आरोग्यलाभ किया जा सकता है।

आरोग्य की प्रार्थना से ही अभीप्सित पूर्ण नहीं होता साथ में पुरुषार्थ भी अपक्षित है। रोगमुक्ति हर व्यक्ति स्वयं ही कर ले यह कम सम्भव है। चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य है। कुशल चिकित्सक वह होता है जो रोग, रोग का हेतु, आरोग्य और आरोग्य का हेतु, इन चारों को जानता है और फिर चिकित्सा करता है। यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सत्य है। पहुँचे हुए ज्ञानी, सिद्ध या सत ही मन के रोग को पहिचान सकते हैं, उसके हेतु को जान सकते हैं, आरोग्य की विधि और आरोग्य का रूप जान सकते हैं।

आज चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों की बाढ़-सी आयी हुई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण रोग विविध रूपों में जैसे-जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे चिकित्सक भी बढ़ रहे हैं। शोध पर शोध हो रही है फिर भी प्राणि-जगत रोग के शिकर्जों में फसता जा रहा है। यात्रिक प्रणाली के सहारे रोगों के निदान हो रहे हैं। यात्रिक चिकित्साओं से चिकित्सा पद्धति अत्यंत महँगी होती जा रही है।

अर्थसमस्या के कारण अधिकांश रोगी उपचार में असमर्थ हो रहे हैं। इलाज के अभाव में मानव विक्षुब्ध विक्षिप्त-सा होता जा रहा है। असमजसपूर्ण समस्याओं से तथा तनावग्रस्त मानसिकता से मनुष्य आर्य सस्कृति से दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। शरीर से बँचने हो रहा है। ऐसी स्थिति में कर्तव्यबोध की बातें तथा धर्म और अध्यात्म की बातें बहुत दूर की वस्तुएँ हो जाती हैं। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच इन्हीं आधि-व्याधि-उपाधि के कारण दूरी बढ़ती जा रही है। सैकड़ों परेशानियाँ मुँह बाएँ खड़ी हैं। जीवन में आत्मीय सवेदनाओं की तलैया सूखती जा रही है। धन भी हो तो समय और स्नेह के अभाव में आबाल वृद्ध मृतप्राय -सा जीवन जी रहे हैं। इस सब के लिए वह भौतिकवादी चिन्तन उत्तरदायी है जिसने उपभोक्तावादी सस्कृति को बढ़ावा देकर तथा उपभोग की अस्वस्थकर वस्तुओं

आरोग्य दो प्रकार का है—प्रथम भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है और तन की स्वस्थता मन पर आधारित होती है पर फिर भी आरोग्य का मूल हेतु तो अध्यात्म ही है क्योंकि यदि रोग के उद्गम की शोध की जाय तो गहराई में जाने पर ज्ञात होगा कि जितनी आधि, व्याधि, उपाधियाँ हैं, उनका मूल स्रोत आत्मा में ही है। वैभाविक रूप को प्राप्त चेतना राग-द्वेष-जन्म विकारों के कारण जन्म-मरण के चक्र में संचरित है। अतः आरोग्य हेतु प्रभावी चिकित्सा कोई आध्यात्मिक चिकित्सक ही कर सकता है।

का निर्माण कर समाज में दूषित जीवनचर्या को ही जन्म नहीं दिया है, लोगों की मानसिकता और प्रकृति को भी दूषित कर दिया है। ऐसी विकट स्थिति में एक एस चिकित्सक की आवश्यकता है जो समस्त समस्याओं का तथा बाहरी-भीतरी सभी बीमारियों का सही उपचार कर सके। यह चिकित्सक एक ऐसा आध्यात्मिक सत होना चाहिए जो मन और भावना के परिष्कार की विधि भी जानता हो, ऐसा मानवतावादी चिन्तक होना चाहिए जो प्रेम, सहानुभूति, करुणा आदि के साधनों में आस्था रखता हो और अपनी साधु प्रकृति, निश्चल प्रवृत्ति, उज्ज्वल चरित्र और निर्मल जीवनचर्या द्वारा अपने प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो क्योंकि प्रभावी उपचार की प्रथम

आवश्यकता है कि रागी की चिकित्सक में आस्था हो तथा उसकी उपचार विधि में विश्वास। विश्वसनीय चिकित्सक के सम्मुख होते ही रागी का मनोबल बढ़ जाता

है और बढ़ा हुआ मनोबल चिकित्सा की शेष आवश्यकताओं की स्वतः ही पूर्ति कर देता है—विश्वासो फलदायक।

इस उद्देश्य से जब हम इस युग के ऐसे प्रमुख आध्यात्मिक चिकित्सकों पर दृष्टि डालते हैं तथा रोग निदान एवं उपचार की उनके द्वारा प्रस्तावित विधियों एवं उनके परिणाम पर दृष्टिपात करते हैं तब जो विशिष्ट व्यक्तित्व हमारी नजरों में उभर कर आता है वह हुक्मगच्छ के अष्टमाचार्य आचार्य श्री नानेश का है। वे इस सदी के कुशल धर्माचार्य ही नहीं थे, निपुण आध्यात्मिक चिकित्सक भी थे। धुआँधार विपदाओं से आक्रान्त मानवों के लिए वे बहुत बड़े मनोबल के रूप में प्रकट हुए थे। वे विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न चिकित्सक थे जिन्होंने अपनी साधना से रोगों के मूल तक पहुँच कर उनके कारणों की खोज कर ली थी। अन्य चिकित्सकों ने जिन रोगों को असाध्य घोषित कर दिया था उन रोगों की चिकित्सा करने में भी वे पूर्णतः सफल हुए थे। हमें ज्ञात है कि एक कुशल साधक ही कुशल चिकित्सक होता है। कर्म और कर्म के हेतु तथा बघ और बघ के हेतु के साथ जो उनसे मुक्ति के हेतु भी जाने वही तो कुशल साधक होता है। आचार्य श्री नानेश ऐसे ही कुशल साधक-चिकित्सक थे।

विश्व-धरातल पर होने वाले प्राणी-आक्रंदन के स्वर को सुनकर उनका हृदय द्रवित हुआ और भीतर की अथाह गहराइयों में डुबकी लगाकर कराहती मानवता को त्राण दिलाने की अद्वितीय, अपूर्व उपचार विधि उन्होंने खोज निकाली। यह विधि है समीक्षणध्यान और समतादर्शन।

उन्होंने स्वयं इस अनमोल ध्यान-प्रक्रिया को तथा समत्व भावों को अपने जीवन के कण-कण से अनुप्राणित किया था और उसे आत्मसात् करके ही मानव जगत् के समक्ष प्रस्तुत किया था।

महापुरुष जब साधना की गहराई में पहुँच जाते हैं और अदर के प्रकपन धीरे-धीरे शांत होते जाते हैं तब केन्द्रस्थ साधक के भीतर अल्पा तरंग तरंगित होती हैं और आनंद की अनुभूति से वे आप्लावित हो जाते हैं। ये तरंग इतनी प्रखर

होती हैं कि बाह्य वातावरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस महासाधक की ऊर्जा से सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित हो जाता है। ऐसे देवाधिदेव महाप्रभु के सान्निध्य में आने वाला अपने जीवन को रूपान्तरित कर लेता है। श्रान्त विश्रांति का अनुभव करते हैं और रोगी निरोगी हो जाते हैं। यही नहीं मिथ्यादृष्ट सम्यक्दृष्ट बन जाते हैं और सम्यक्दृष्टा श्रावक और श्रमण के सोपानों पर आरुढ़ हो जाते हैं। ये सब अल्पा तरंगों की अधिकता का ही प्रभाव होता है। ये किरणें शरीर से बाहर फैलकर अपना प्रभाव प्रकट करती हैं। आज चिकित्सा वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरणों का निर्माण कर लिया है जिनसे मनुष्य के मस्तिष्क में अल्पा तरंग देखी भी जा सकती हैं और सप्रेषित भी की जा सकती हैं। इस दिशा में विज्ञान की खोज जारी है पर अध्यात्म विज्ञान का अनुसंधान बाहर की प्रयोगशाला में नहीं, भीतर की रहस्यपूर्ण प्रयोगशाला में होता है।

आचार्य श्री नानेश इस दृष्टि से आज के महान् वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में अवतरित हुए थे। कषाय और आवेग से उत्पन्न उत्तेजना या तनाव से मुक्ति-प्राप्ति के उपाय उन्होंने जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं को दर्शाये। निर्देशित उपायों के अनुसार जिन्होंने भी उपचार प्राप्त किया वे आरोग्य-लाम के साथ बोधि और समाधि को भी उपलब्ध हुए।

आचार्यश्री को जिसने भी एक बार देखा, उनके चरण-सन्निधि में जो भी पहुँचा आत्मीय स्तर पर आस्था के तार उनसे जोड़े उसकी तत्काल चिकित्सा हो गयी। बाहरी चिकित्सा पद्धति में लबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डाक्टर की पूर्व स्वीकृति, रोग निदान हेतु विविध टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि यांत्रिक जाँचों से गुजरे बिना निदान ही नहीं हो पाता। निदान के पश्चात् भी कई रोगों का तो इलाज नहीं है यह घोषित कर दिया जाता है। कुछ रोगों का इलाज होने के पश्चात् भी पूर्णतः स्वास्थ्य-लाम होगा यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उपचार से ज्यादा तो औषधियों के सह-प्रभाव (Side effects) अन्य रोगों को आमंत्रित कर देते हैं। ऐसी जटिल चिकित्सा पद्धति से आज का मानव सत्रस्त है जबकि अध्यात्मपुरुषों द्वारा चिकित्सा सरल, सहज और निःशुल्क है। हर कोई

बिना देश, काल, जाति प्रतिबन्ध आदि के अपनी चिकित्सा करवा सकता है और चन्द्र क्षणों में निरामयता को उपलब्ध हो सकता है। आवश्यक इतना ही होता है कि रोगी श्रद्धा, आस्था और समर्पित भक्ति भावों से ऊर्जापूरुषों के चरणों में प्रणत हो जाये।

ऐसे लब्धिपुरुषों की हथेलियों और पैरों के तलुवों से तरंगों के साथ बिजली प्रवाहित होती है। नमन करने वाला श्रद्धालु अपने मस्तिष्क से उन तरंगों को आत्मसात् करता है। नमस्कार की मुद्रा में पैरों में से निकलती ऊर्जा मस्तिष्क द्वारा अवशोषित की जाती है। अल्पा तरंगों वाली यह ऊर्जा प्रसन्नता एवं आनन्द से भक्त के हृदय को भर देती है और उसके विषाद समाप्त हो जाते हैं। विशिष्ट चिकित्सकीय प्रभाव से ऐसे चुबकीय और रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो निश्चित प्रभाव डालते ही हैं।

मगलपाठ श्रवण से (महापुरुषों की वाणी जो साधनामिश्रित होती है) श्रोता के शरीर के श्वेतकणों में प्रतिरोधात्मक शक्ति विपुल मात्रा में पैदा हो जाती है। प्रवचन-गंगा पर्युपासकों के मिथ्यात्व का कलुष और कल्मष प्रक्षालित कर उन्हें सम्यक्दृष्टि प्रदान करती है। ऐसे सिद्धपुरुष जीवन को पारदर्शी बनाने की कला सिखाते हैं तथा आत्मा के पकमल को हटाकर परमात्मपद तक की राहें निष्कटक बना देते हैं। इस प्रकार जो भवरोग से मुक्त करा दें उन्हें अध्यात्म के विशेषज्ञ (Specialist) न कहें तो क्या कहें? उनके मन, वाणी, काया के योगों के माध्यम से नहीं, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से जगत् के समस्त रोगों का प्रणाशन होता है यशस्वि कि रोगी, रोग का उपचार कराना चाहे, स्वास्थ्य लाभ के लिए सतर्क हो, दर्शयि मार्ग पर चलने को तैयार हो। ऐसा होने पर कोई भी हस्ती उसे आरोग्य-लाभ से वंचित नहीं रख सकती। महाप्राण के ऐसे साधक आचार्य श्री नानेश ऐसी विशेषज्ञता से लब्ध अनुपम आध्यात्मिक चिकित्सक थे।

आचार्यश्री के जीवन के पृष्ठ से जुड़ी अनेकानेक घटनाएँ इस तथ्य के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। चरणस्पर्श, आशीर्वाद, मांगलिक श्रवण आदि तो बहुत दूर की बातें हैं, उनके नामस्मरण मात्र में वह चमत्कार है जो स्तुतिकर्ता के

शारीरिक रसायनों को परिवर्तित एवं रूपान्तरित कर देता है। आप ने कई श्रद्धालुओं की शारीरिक स्तर पर विकृत ग्रंथियों को ही समाप्त नहीं किया, भीतर के कषाय और आवेगों से उत्पन्न क्रोध, वैर, वैमनस्य आदि की गाठों को उपशात करके निर्ग्रन्थ नाम को सार्थक भी किया, ग्रन्थ तो रखे पर ग्रंथियों को नहीं रहने दिया। ऐसे जिनशासन के जो निर्ग्रन्थ हैं, सत हैं, वे ही तीर्थंकर शासन के उद्यान के महकते अनन्त वसन्त-महत हैं। ग्रंथियों की शल्यचिकित्सा तो डाक्टर भी करते हैं, लेकिन ग्रंथियों के निकालने के बाद पुनः ग्रंथि (Glands) बनने की संभावना ही न रह ऐसी शल्य चिकित्सा तो आचार्य नानेश जैसे निर्ग्रन्थ ही कर सकते थे।

आज चिकित्सा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। शरीर के एक-एक अवयव का, प्रत्येक हिस्से को खोलकर देख लिया गया है और जान लिया है। अब कोई भी हिस्सा अज्ञात नहीं रहा है। परन्तु समूचे शरीर की चीरफाड़ कर लेने के बाद तथा उसके सूक्ष्म निरीक्षण के बाद भी कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई है। होती भी कैसे? स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म को कैसे पहचान पाती? अधिक से अधिक अपनी पहुँच बनायी तो मन के स्तर पर होने वाली ग्रंथियों के मूल तक जिसे आज की भाषा में मनोचिकित्सक सायटोसोमेटिक कहते हैं अर्थात् मनोकायिक बीमारी। इस प्रकार प्राचीन आधि अर्थात् मानसिक रोग और व्याधि अर्थात् शारीरिक रोग, इन दोनों को जोड़कर यह मनोदैहिक शब्द बना लिया गया है। इस बीमारी में तनावमुक्ति का उपचार विद्युत प्रयोग और ओषधि के प्रयोग से किया जाता है।

इन दोनों के प्रयोग का उद्देश्य मस्तिष्क को आराम पहुँचाना, शांत करना होता है। विद्युत के झटके देकर या औषध देकर नींद में सुलाते हैं। वेहोशी लाते हैं और अर्धनिद्रा में भी ले जाते हैं जिससे तनाव विसर्जित हो सके। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी कम नहीं। न ये पूर्णतः निर्दोष ही हैं न बीमारियों का यह वास्तविक इलाज ही हैं। साथ ही यह इलाज अल्पकालिक राहत ही दे सकता है। लेकिन आध्यात्मिक-चिकित्सा में चिकित्सा पाने वाला अपने रोगों से सदैव के लिए मुक्त हो सकता है।

आचार्यश्री की चिकित्सा पद्धति में समीक्षणध्यान के माध्यम से मन के स्तर से भी अंदर की परतों की तह तक पहुँचा जाता है और अपनी विकृतियों का परीक्षण कर उन्हें परिवर्तित किया जाता है। स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन वृत्तियों को रूपांतरित किया जा सकता है और आचार्य श्री नानेश ने किया है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को इसी अनुसंधान में लगाया था।

साधना जीवन के प्रारंभिक क्षणों में विविध आत्मिक स्तरों पर वे प्रयोग करते रहे फिर समता, समीक्षणध्यान योग के विशेषज्ञ बनकर एक विलक्षण चिकित्सक के रूप में साधुमार्गी क्लिनिक में तीर्थंकर के प्रतिनिधि बने और कर्म, कषाय, विषय-वासनाओं से रुग्ण लोगों का उपचार करते रहे और सच्चे अर्थों में आरोग्य सजीवनी का लाभ प्रदान किया। महावीर चिकित्सा संस्थान में सैकड़ों आत्माओं को प्रवेश देकर उन्हें निरोग ही नहीं किया बोधि और समाधि की उपलब्धि भी करवायी।

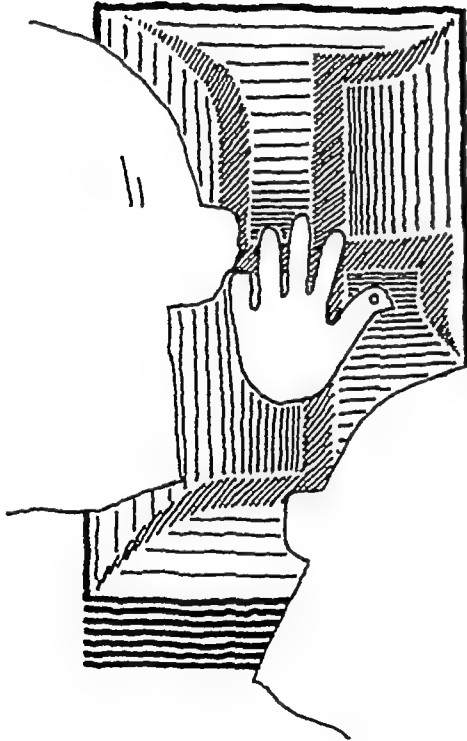
ऐसे महान् चिकित्सक की एक अनुपम विशेषता यह थी कि विवाद, विषाद धर्मसंकट आदि की घड़ियों में भी उन्होंने अपने को आत्मिक स्तर पर स्वस्थ रखा। कभी भी म्लान अवस्था, निराशा अथवा विषाद ने आपको घेरने का साहस नहीं किया। आत्मवीर्य के प्रबल स्वामी के रूप में अंतिम समय तक, जीवन की अंतिम श्वास तक उन्होंने समत्व के प्रयोग चालू रखे।

सलेखना, संधारा, आत्म-आराधना के विशिष्ट योग-प्रयोग वे भीतरी कर्म ग्रंथियों की शल्य चिकित्सा हेतु करते रहे। महानिर्ग्रंथ पथ के महापथिक आचार्यश्री, महावीर चिकित्सा संस्थान के अद्भुत सर्जन थे। कोई भी चिकित्सक चाहे कितना ही कुशल क्यों न हो, स्वयं की चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकता। पर आचार्यश्री ने यह दुष्कर कार्य भी कर दिखाया। अपनी चिकित्सा उन्होंने स्वयं की। आज रेकी (स्पर्श चिकित्सा) और प्राणिक ऊर्जा चिकित्सा जैसी उच्चस्तरीय अध्यात्मस्पर्शी पद्धतियाँ विकसित होती जा रही हैं जो एक सीमातक, अध्यात्म परिवर्तन में सहयोगी सिद्ध हो रही हैं। यहाँ तक कि क्लिंथन फोटोग्राफी से आभासदल की फोटो लेकर शरीर में होने वाली गीर्वाणों का स्थान भी देखे

लगा है। पर इन प्रणालियों के साथ अगर समीक्षणध्यान की पद्धति को भी जोड़ दें तो मणिकाचन संयोग हो। आचार्यश्री इसके प्रत्यक्ष ज्वलंत प्रमाण हैं। अपने ही भीतर से प्राप्त ऊर्जावलय से ऊर्जस्वल महापुरुष बन गये।

देह विसर्जन की स्थिति जो उन्होंने भव्य आत्माओं के लिए आलोक मार्ग की यात्रा के रूप में प्रस्तुत की, वह कितनी अद्भुत थी! बिना एनेस्थेसिया (Anesthesia) प्रयोग के आंतरिक ग्रंथियों का आपरेशन करते हुए देह को अपनी चेतना से/आत्मा से सहज रूप में विलग कर दिया। उस विलगाव की अवस्था में जो दिव्य आलोकरश्मि नयन पथ से निसृत हुई वह अपूर्व और अद्भुत थी। उस अध्यात्म चिकित्सक के अलौकिक रूप से दिव्यगत होने की प्रक्रिया के समक्ष सारे विश्व के चिकित्सक हतप्रभ हो नतमस्तक हो गये। उनकी सारी चिकित्सा प्रणालियाँ इस आत्मावधानी अवधूत के सामने पराभूत हो गयीं। पार्थिव देह परित्याग से महीनों पूर्व ही उन्होंने सारे उपचार बद कर दिये थे और आहार आदि की मात्रा अल्प करते हुए अनशन की स्थिति में पहुँच गये थे। ये ही नहीं, सारे प्रकरणों को निरुद्ध करते हुए उस अविचल ध्यानी ने शरीर को भी स्थिर कर लिया था। कोई क्या समझ पायेगा उस महायोगी की उपचार प्रणाली को और उस कठोर साधना को जो उसने जीवनभर अतर्ग की प्रयोगशाला में की थी और जिसके परिणामस्वरूप समता रसायन जैसी सजीवनी भवरोगों के उपचार हेतु ससार को प्रदान कर सका।

अब यह भवरोगियों का दायित्व है कि वे उसके द्वारा आविष्कृत एवं विकसित औषध का सेवन करें, तथा समीक्षण योग पद्धति का लाभ उठाकर, 'स्व' में स्थित हो कर स्वस्थ बनें। हम चिर ऋणी रहेंगे उस आध्यात्मिक चिकित्सक के जिसने हमें भव-भवान्तर के रोगों से मुक्ति हेतु ऐसी सफल विधि सिखाई। अब हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि सम्पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से प्रणतिपूर्वक हम उस महान् चिकित्सक की आराधना करते रहें और आरोग्य के साथ बोधि और समाधि को प्राप्त हो जायें।

आचार्य नानेश होने का मतलब

आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई नाम किसी विशेष क्षमता या गुण का वाचक या प्रतीक बन जाता है, अथवा मतलब बन जाता है ? महावीर का नाम लेते ही अहिंसा परमोधर्म का सिद्धान्त ध्यान में आ जाता है, ईसा मसीह का स्मरण करते ही क्षमा की महिमा मानस-पटल पर अंकित हो जाती है, गौतम बुद्ध का नाम लेते ही एक प्रचण्ड धर्म-प्रचारक की छवि आँखों में तैर जाती है और शंकराचार्य का नाम लेते ही एक ऐसे धर्म सस्थापक का रूप सामने आ जाता है जिसने आध्यात्मिक चित्त को नई दिशा दी। गाँधी और लिंकन जैसे नाम भी राजनीति के पक्ष का नहीं उसमें खिलने वाले पक्ष के रूप का स्मरण करा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे युगपुरुष अपनी जीवन साधना द्वारा ऐसे अनुकरणीय आदर्श स्थापित कर जाते हैं जो युगों-युगों तक सुविशाल मानव समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं और उसकी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उनके द्वारा स्थापित आदर्श ही उनके नाम का मतलब है।

तब आचार्य नानेश होने का मतलब क्या हुआ ? आचार्य नानेश होने का मतलब है विषमतामुक्त, सुसंस्कारित, समतामूलक समाज की स्थापना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आचार्य नानेश का नाम लें और समता तथा समीक्षण-साधना हमारे ध्यान में न काँधे या हम विषमता के उन्मूलन और आत्म परिष्कार की बात करें और आचार्य नानेश का ध्यान हमें न आये। इस प्रकार कुछ गुणों का किन्हीं व्यक्तियों के साथ अन्योन्याश्रित संबंध जुड़ जाता है और इसलिये एक की याद आते ही दूसरे की याद स्वतः ही आ जाती है।

इस स्थिति को एक और कोण से देखें। आचार्य नानेश हमें वाद में कहते हैं, पहले कहते हैं— प्रातः स्मरणीय, बाल-ब्रह्मचारी, चरित्र-चूड़ामणि, समता-विभूति, समीक्षणध्यान योगी, धर्मपाल-प्रतिबोधक आदि। नानेश बनने के लिये इन सब विशेषणों की पात्रता अर्जित करनी आवश्यक है। तो

‘नाना’ होने का मतलब हुआ—व्यक्तित्व, चरित्र, चितन, जीवनचर्या धर्माराधना, मानवतावाद, आगम-ज्ञान आदि की दृष्टि से एक अप्रतिम महिमामय विभूति, जो अपनी पहिचान स्वयं हो। तब इस पहिचान की बात करें जो नानेश का मतलब प्रदान करती है। बात नाम से ही शुरू करें।

एक अति सरल सीधा-सादा नाम ‘नाना’। ‘नाना’ शब्द ही मन को मोह लेता है। एक सरल, भावुक, शिशु-सम भोले व्यक्तित्व की छवि हमारी आँखों में उतर आती है। ‘नाना’ विविधता का भी बोधक, एक ऐसे व्यक्तित्व का बोधक शब्द है जो सद्गुणों का पुज हो, जिसमें अनेक समाये हुए हों। एक सघनेता, गुरु, जन-जन की श्रद्धा का आधार। नाना के आशीर्वाद और शुभ-भावना ने अनेक श्रमण-श्रमणियों और श्रावक-श्राविकाओं को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाया, उन्हें सद्मार्ग दिखाया। नाना—एक आदर्श सरलता, ज्ञान-गरिमा, धर्म आराधना आदि का।

नाना गुरु का विशाल से सूक्ष्म तक का रूप, पिंड से परमाणु तक का रूप, जन्म से जीवनांत तक की प्रक्रिया, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली मानवता की श्रद्धा और उन सब से ऊपर जन-जीवन में बसी स्नेह, त्याग, ममता और सरलता की मूर्ति। उनके अनुयायियों की उनमें इतनी दृढ़ आस्था थी कि वे आश्वस्त रहते थे कि आचार्य नानेश के नाम-स्मरण से ही उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएँगे और सारी समस्याएँ, भय-संकट आदि समाप्त हो जाएँगे। उनकी कसौटी था जौहरी नाना। इतनी आस्था कि एक छोटा बालक भी बड़े प्यार, उत्साह और साहस से कहता—

मेरे हाथ में गुड़ का भेला।
मैं गुरु नाना का चेला।

हर आशका-शका के समय यह जप जैसे आवश्यक-सा हो गया था और इससे शका का निर्मूलन भी होता था—

जय गुरु नाना,
पार लगाता।

यह आस्था का ही चमत्कार होता कि मानव समुदाय समता योगी आचार्य श्री नानेश के समक्ष खड़ा रहता और उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती। कई उदाहरण, अनेक दृष्टांत हमने देखे, सुने और पढ़े हैं। इन सबके बावजूद एक अजीब-सा बधन, समर्पण की डोर हमें बाँधकर रखती है और स्वतः ही हम झुक जाते हैं उस दिव्य सत्, अलौकिक गुरु श्री नानेश के चरणों में, स्मृति में ही सही।

तब आचार्य नानेश होने का मतलब अत्यंत गूढ़ हुआ। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा हमारे मन में उपजती है कि ‘जय गुरु नाना’ कहने मात्र से हम में अनोखी दृढ़ता आ जाती है और मनोबल बढ़ जाता है। इस युग में यह विश्वास, यह सहारा क्या कम है ?

नाना सूक्ष्मता से विशालता तक के रूप को अपने में सजोये हुए हैं। हम अकेले में हों या सघ के बीच, उनकी कृपा का एक ही रूप रहता था। उनके प्रति यह निष्ठा विश्वास को अतुलित रूप से बढ़ाती थी।

तब क्या नाना होने का मतलब ‘चमत्कार’ है ? हमने उनसे सबधित चमत्कार पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं और अनुभव भी किये हैं। क्या वे दैवी शक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे ? ‘श्री नानेश होने का विश्वास’ उनके अनुयायियों के साथ जिस तरह जुड़ गया है वह उनकी एक

चमत्कारी छवि ही निर्मित करता है—एक भक्तवत्सल, परमस्नेही ऐसे आचार्य की जो जन-जन का हृदय सम्राट् था।

आचार्य नानेश हम बाद में कहते हैं, पहले कहते हैं—प्रातः स्मरणीय, बाल-ब्रह्मचारी, चरित्र-च्छात्राणि, समता-विभूति, समीक्षणध्यान योगी, धर्मपाल-प्रतिबोधक आदि। अर्थात् नानेश बनने के लिये इन सब विशेषणों की पात्रता अर्जित करने की आवश्यकता है। तो नानेश होने का मतलब हुआ व्यक्तित्व, चरित्र, चितन, जीवनचर्या, धर्माराधना आगम-ज्ञान आदि से समन्वित एक अप्रतिम व्यक्तित्व।

‘नाना’ शब्द समता का पर्याय बन गया है। सम्पूर्ण विश्व में स्वयं को और सम्पूर्ण विश्व को स्वयं में पहिचानो, हर रूप में सम को देखो, सम में रहो, समता की वाणी बोलो। बड़ा कठिन लग सकता है समता को जीवन में उतारना और वैसा बना रहना। पर ‘नाना’ नाम ने चमत्कार कर दिया। समता व्यवहार में उतरी और व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र और विश्व तक पहुँच गई। इतना ही नहीं हमें विश्वास हो गया कि समता-धारक इंसान सदैव प्रसन्न रहेगा, अपने अह का छाड़कर इन्द्रिया के आकर्षण से मुक्त होकर कषाय, ईर्ष्या, मोह, माया आदि से हटकर जीने का उपक्रम करेगा। जब इन सारे दुर्गुणों पर पकड़ मजबूत हो जाती है तब आत्मा पर से पर्दा उठ जाता है और आत्मा से परमात्मा का मार्ग खुल जाता है।

नाना होने का मतलब है—त्यागपूर्ण जीवन, अजस्र साधना, अचूक साधना। वे पीछे नहीं हटे, अपने मुकाम पर डटे रहे और सफलता के साथ आगे

बढ़ते रहे। नाना ने स्वयं पथ बनाया, उस पर चले और दूसरों को चलाया। उन्होंने अपने देश की माटी का उपकार सदा जाना, सदा समझा और उनकी यही कोशिश रही कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की माटी के प्रति कृतज्ञ रहे। धर्म, दर्शन, समाज, जीवन और साधना से कोई व्यक्ति जग को कितना प्रकाशमान बना जाता है, आचार्य नानेश इसका प्रमाण थे।

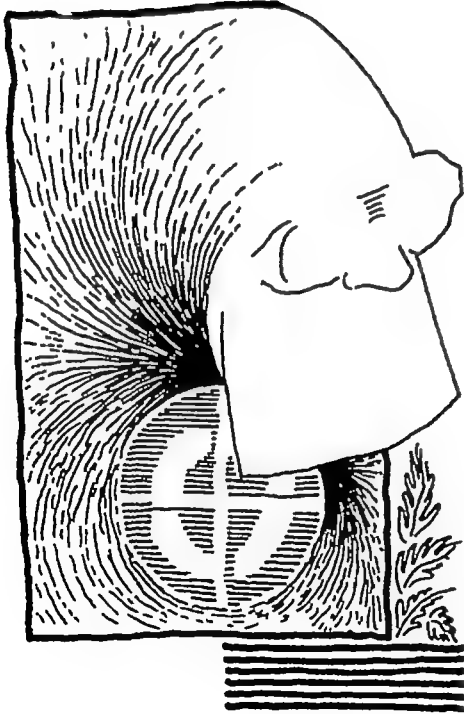
तब आचार्य नानेश होने का मतलब है ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म की ज्याति, त्याग की रश्मियाँ, मानवता का आलोक, धर्म प्रभावना की किरणें, प्रकाश ही प्रकाश! आलोक ही आलोक! उन्मुक्त द्वार, आलोकित पथ और प्रकाशित दिशा में आत्मा की यात्रा। आचार्य श्री नानेश होने का मतलब है—मनुष्य से देवता बनना, आत्मा से परमात्मा बनना।

सच्चा योग यही है कि कोई अपने मन, वचन और काया की योग-वृत्तियों को सवृत्त बनाकर उन्हें ‘कु’ से ‘सु’ की दशा में मोड़ दे। जो योग का सच्चा अर्थ नहीं समझते हैं, वे विद्याहीन शारीरिक क्रियाओं में योग की दूढ़ते हैं।

—आचार्य श्री नानेश

एक युग-प्रतिबोधक संत

युग-निर्माण में विविध क्षेत्रों की जिन महान् विभूतियों का योग रहता है उनमें युग-प्रतिबोधक सत का महत्त्व सर्वाधिक एवं सर्वोपरि होता है क्योंकि जहाँ अन्य विभूतियों भौतिक एवं लौकिक दृष्टि से क्रियाशील होती हैं और समाज को विकास की अलभ्य ऊँचाइयों तक ले जाने में प्रयत्नशील रहती है, वहीं युग-प्रतिबोधक सत समाज को ऐसा प्रतिबोध देता रहता है जिससे अलभ्य ऊँचाइयों का आकांक्षी यात्री धर्म, न्याय, नीति और आत्म सस्कार के मूल्यों के विस्मरण से रक्षित तथा सत्य, शिव एवं सुन्दर की स्थापना के प्रति सजग रहकर युग-निर्माण के दायित्व की पूर्ति में भी सलग्न रहे। हम जानते हैं कि केवल लौकिक उपलब्धियाँ ही सफलता का मापदण्ड नहीं होती क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के आवरण में उसमें एक आत्मा भी निवास करती है जिसका हित, जिसकी उपलब्धियाँ और जिसका विकास, वह कसौटी है जिस पर युग की सफलताओं की परख होती है। इस दृष्टि से आचार्य नानेश युग-प्रतिबोधक सत तो थे ही, अपने विशिष्ट प्रदेय के कारण युग के सर्वोपरि सतों में परिगणना के अधिकारी भी बन गये।

यह भी द्रष्टव्य है कि युग-प्रतिबोधक सत शैशवावस्था से ही युग-प्रतिबोधन की अपनी क्षमता एवं शक्तियों के प्रमाण प्रस्तुत करने लगता है। आचार्य नानेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें एक सुसस्कारित धर्मनिष्ठ परिवार में जन्म मिला, परिणामस्वरूप उनकी क्षमताओं को भी खुलकर खेलने के अवसर प्राप्त हुए। झीलो की नगरी उदयपुर के एक छोटे-से ग्राम दाता में श्रेष्ठी परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपकी मातेश्वरी गृहकार्यों की कुशल सचालिका, सुश्रद्धासपन्न, धर्मपरायण महिलास्त्व थीं। आपके अग्रज 2 भ्राता एवं 5 भगिनियाँ थीं जिनमें दो भगिनियों ने आपश्री का ही अनुसरण कर भागवती दीक्षा अंगीकार की थी। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण स्नेहाभूत आपको सब नाना के नाम से ही सम्बोधित करते थे यद्यपि आपका नाम गोवर्धनलाल था जो गौण ही रहा।

वचन में ही आपकी सेवा भावना प्रस्फुटित हो रही थी, अशक्त वृद्ध महिलाओं का पानी का घट उठवाना आदि कई उदाहरण आपकी बाल्यावस्था में घटित हुए हैं। वचन में आप खेतों की मनमोहक हरियाली में कुए की टेकरी पर बैठ मानव जीवन की सार्थकता पर चिन्तन किया करते थे। बाल्यावस्था में सहोदर भाई का वियोग एव 8 वर्ष की अवस्था में पिताश्री का साया आपके सिर से उठ गया था। हमेशा माता के साथ ही जीमना एव मातृ आज्ञा बिना कोई कार्य नहीं करना आपकी मातृभक्ति को प्रदर्शित करता है। अपने चचेरे भाई और मित्र श्री कन्हैयालालजी के साथ आपने व्यवसाय प्रारम्भ किया। भोपाल सागर में जैन जगत के ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्य का पधारना हुआ। आचार्य जवाहर के तेजस्वी व्यक्तित्व की दाता ग्राम के दर्शनार्थ गये श्रावक-श्राविकाओं पर अमिट छाप पड़ी, फलस्वरूप आपको व कन्हैयालालजी को उनके अभिभावकों ने गुरु धारणा दिलवा दी। इस अवस्था में भी आपकी धार्मिक भावनाएँ कितनी प्रबल थीं इसका प्रमाण आपकी जीवनचर्या थी।

मेवाड़ी पूज्य श्री मोतीलालजी म सा क प्रवचनों से प्रभावित होकर आपने कच्चा पानी नहीं पीना, चाविहार का पालन, जूते नहीं पहनना एव हरी सब्जी नहीं खाना जैसे कतिपय नियम कुछ आगारों सहित ग्रहण किये तथा निष्ठापूर्वक उनका पालन करने लगे। आपका वैराग्य पक्का था जो दूज के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा। आपने सुना कि पूज्य जवाहराचार्य अन्न छोड़कर केवल मर्यादापूर्वक उपलब्ध दूध दही पर ही रहते हैं, आपने केवल पानी पर रहने का मानस बनाना प्रारम्भ किया, उनोदरी चालू की। शरीर कृश होने लगा, मुख तेजस्वी होने लगा। मोहमाया ने आपको आकष्ट करना चाहा—मातृश्री ने कहा तन्हें दीक्षा लेनी है, हम आज्ञा देंगे

पर सब काम समय पर होगा। भगवान् महावीर स्वामी ने माता-पिता के समक्ष दीक्षा नहीं ली, तुम मेरी वृद्धावस्था में सेवा नहीं करोगे क्या ? मेरे पीछे जैसा मन हो वैसा करना। नाना के सामने एक समस्या आई पर प्रतिभावान थे। माता से पूछा, पहले आप जाओगे या मैं—कौन कह सकता है ? बड़े भाई साहिब आपकी सेवा करेंगे। अभी तो मैं खोज कर रहा हूँ मुझे कहाँ दीक्षा लेनी है। जब मेरे अंत करण में जघ जायेगा तब अनुमति मागूंगा। अभी तो मुझे सन्तों के संपर्क में जाने दें।

जिस महिमायुगी आत्मा का कार्य युग को प्रतिबोधन देना होता है वह

छोटी-मोटी बाधाओं एव सफ्टों से घबराती नहीं है, वह तो प्रतिरोधी का भी हृदय परिवर्तन कर देती है। आपका वैराग्य पक्का था, मातेश्वरी भी पिघलीं। उदयपुर में आप पजाब केसरी आचार्य श्री आत्मारामजी म सा, युवाचार्यश्री काशीरामजी म सा के पास पहुँचे। मुनिश्री जवरीलालजी म सा ने कहा, पहले यह प्रतिज्ञा करो काशीराम म सा के पास कि, मैं आपका ही शिष्य बनूंगा। आपको जमा नहीं। भीम में मेवाड़ी चौथमलजी म सा ने आपको दीक्षा के लिए हतोत्साहित कर घन कमाने के लिए फीचर आदि बताने की बात कही। सवत् 1995 में वदनौर चातुर्मास काल में 3-4 महीने मेवाड़ी पूज्य श्री मोतीलालजी म सा के पास आपने पच्चीस बोल, प्रतिक्रमण, दशवैकालिक श्रामण्य जीवन की क्रिया का अध्ययन किया। उनोदरी तप चल रहा था, चौथाई रोटी वाला। शरीर कृश हाता जा रहा था पर

युग-निर्माण में विविध क्षेत्रों की जिन महान् विभूतियों का योग रहता है उनमें युग-प्रतिबोधक संत का महत्व सर्वाधिक एवं सर्वोपरि होता है क्योंकि जहाँ अन्य विभूतियाँ भौतिक एवं लौकिक दृष्टि से क्रियाशील होती हैं और समाज को विकास की अलभ्य ऊँचाइयों तक ले जाने में प्रयत्नशील रहती हैं, वहीं युग-प्रतिबोधक संत समाज को ऐसा प्रतिबोध देता रहता है जिससे अलभ्य ऊँचाइयों का आकांक्षी यात्री धर्म, न्याय, नीति और आत्मसंस्कार के मूल्यों के विस्मरण से रक्षित तथा सत्य, शिव और सुन्दर की स्थापना के प्रति राजग रहकर युग-निर्माण के दायित्व की पूर्ति में भी संलग्न रहे।

तपश्चर्या की अनूठी छाप जन-जन के मन को मोह रही थी। आपको वहाँ भी आत्म-साधना के लक्ष्य पूर्ण होते नहीं लगे, अत आप वहाँ से लौट आये।

नीतिकार ने लिखा है—‘जिन खोजा तिन पाइया’, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा की तप साधना के विवरणों से आप प्रभावित हुए और कोटा में युवाचार्य श्री गणेशाचार्य की सेवा में पहुँच कर आपने श्रीचरणों में सयम आराधना कर आत्मकल्याण करने की भावना प्रकट की। पर युवाचार्यश्री ने फरमाया कि साधु बनना कोई हसी-खेल नहीं है पहले ज्ञान-ध्यान सीखो। यदि सयमवृत्ति अपनाती है तो पहले गुरु का भी परीक्षण कर लो फिर साधु-दीक्षा स्वीकार कर आत्मा को तप की भट्टी पर चढ़ा दो। ऐसा खरा और निस्पृह उत्तर सुनकर आपने उक्त महापुरुष को मन से गुरु मान लिया। गुरु की परीक्षा हो चुकी थी अब शिष्य को परीक्षा देनी थी।

तप-त्याग का वृक्ष विकासमान था, सस्कार प्रबल थे, प्रारब्ध नियति को खींच रहा था और युग उत्सुकता से आपकी ओर देख रहा था। सकल्प मनोबल से पुष्ट हो रहे थे और आत्म-प्रबोध के मार्ग से युग-प्रबोध की दिशा उन्मुक्त हो रही थी। जिन महान् आत्माओं को ससार का मार्गदर्शन करना होता है वे पथ से भटकती नहीं वरन् स्वतः ही उस दिशा में बढ़ जाती हैं जिसमें सफलता उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। आपके साथ भी यही होना था—योग्य गुरु का सान्निध्य आपको प्राप्त हो गया।

तदुपरान्त प्रारम्भ हुई मुमुक्षु जीवन की वह गौरवशाली यात्रा जिसकी पूर्णता आचार्यत्व की प्राप्ति और युग-प्रतिबोधक सत के रूप में प्रतिष्ठित होने में थी। 18 वर्ष की आयु में ज्योतिर्धर जवाहराचार्य के शासन में आपकी भागवती दीक्षा पौष शुक्ला 8, सवत् 1996 में तत्कालीन युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के मुखारविन्द से कपासन शहर के बाहर एक सुरम्य सरोवर के किनारे आम्रवृक्षों के निकुंज के मध्य स्थित विशाल आम्रवृक्ष के नीचे हजारों की जनमेदिनी की साक्षी में सम्पन्न हुई। पूर्व रात्रि की जोरदार वर्षा यद्यपि आयोजकों के लिए समस्या बन सकती थी पर प्रकृति ने एक महापुरुष की दीक्षा का पूर्वाभास करवा ही दिया। आप का वैराग्य इतना उत्कृष्ट था, आरम्भ-समारम्भ के प्रति इतने

आसक्त थे कि न तो आपने परम्परा अनुसार रात्रि में जुलूस निकलवाया, न मेहदी लगवाई, सामाधिक व्रत धारण कर साधना में तल्लीन हो गये। औपचारिकताएँ सकल्पों का आवरण नहीं होतीं, न सकल्प औपचारिकताओं से निर्देशित-नियन्त्रित ही होते हैं।

दीक्षा की सार्थकता का मूल मंत्र है—ज्ञान-आराधना। अतः आप ने अपनी साधना के तीन बिन्दु ज्ञान-आराधना, सयम-साधना एवं सेवा-भावना का लक्ष्य रखा। आपका समस्त जीवन इन तीनों साधनाओं का प्रतिरूप बन गया। आपकी मेधा, एकाग्रता एवं अध्ययनशीलता से सभी चमत्कृत थे परन्तु सतों की पहिचान मात्र इन बौद्धिक क्षमताओं से नहीं होती उनकी पहिचान का आधार होती हैं वे आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्तियाँ जो उसके मन, बुद्धि एवं हृदय को अनुशासित करती हैं और उसमें धृति, क्षमा, धैर्य, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह और अक्रोध जैसे उन गुणों की पहिचान कराती हैं जिन्हें धर्म के लक्षण माना जाता है। गुरु था भी पूरा उस्ताद। ठोक-बजा कर शिष्य स्वीकार तो किया था परन्तु उसकी परीक्षा लिये बिना वह कैसे आश्वस्त होता? अतः इस शिष्य को ऐसे सतों के साथ चातुर्मास करवाया जिनकी क्रोधी प्रकृति के कारण शिष्यों का उनके साथ निभना कठिन होता है। परन्तु शिष्य भी घुटा हुआ था, अपनी विनयशीलता और सेवा भावना से उनका ही हृदय-परिवर्तन कर दिया जिस पर उनके मुँह से अनायास ही निकल पड़ा कि यह शासन का होनहार रत्न है। परन्तु यह उन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी। इस शिष्य को युग-प्रबोधक बनना ही था यही उसका अदृष्ट था और जिसकी भविष्यवाणी इस शिष्य के जन्म से पूर्व ही पचम पट्टधर आचार्य श्री श्रीलालजी म सा ने यह कह कर दी थी—‘अष्टम् पट्टधर आचार्य इतने पुण्यशाली होंगे कि जिनके आचार्यत्वकाल में धर्म की महती प्रभावना होगी और यह पाट परम्परा अत्यन्त दीपेगी।’

शिष्य निश्चित रूप से निष्ठापूर्वक इसी दिशा में गति कर रहा था। इस प्रकार जहाँ सतत जागरूक रहकर, प्रिय वाणी एवं ऐषणीय प्रवृत्तियों से उसने आचार्यश्री का मन मोहा, वहीं 24 वर्ष की सयम अवधि में 21 वर्ष गणेशाचार्य की

सेवा का लाभ उठाया एव 3 वर्ष वृद्ध एव रुग्ण सत्तो की सेवा में रहकर उनका भी आशीर्वाद बटोरा।

आपश्री साधना काल में मौन साधक एव अल्पभाषी रहे जिससे यह धारणा बनने लग गई थी कि मुनि नानालाल विकास नहीं कर सकेंगे पर प्रभु महावीर ने कहा है कि साधक साधना की उच्चकोटि पर तभी पहुँच सकता है जब इन्द्रिय दान्त हो। आप में किसी भी प्रकार की हसी-मजाक करने अथवा बड़-चढ़ कर बोलने की वृत्ति परिलक्षित नहीं हुई। विनय-वृत्ति प्रचुर होने से अत्यल्प दीक्षा पर्याय में ही गणेशाचार्य के अन्तेवासी अनन्य शिष्य बन गये और गुरुदेव का मन मोह लिया। आचार्यश्री ने आपकी प्रतिभा की विचक्षणता को परखा। उनकी दृष्टि पैनी थी, अतः समस्त पत्र-व्यवहार, श्रमण सघ सबधी भी, आचार्यश्री के सकेतानुसार आप ही करते थे। आपश्री का यह समय गुरु-सेवा, स्वाध्याय, आत्मजागृति और साधना में ही व्यतीत हुआ। इरा प्रकार आपकी अन्तर्मुखता समृद्ध हुई।

दिव्य सत्तो के साथ चमत्कारी घटनाएँ होती ही हैं। आपके साथ भी एक ऐसी घटना हुई। जिस वक्त आपको आचार्यश्री ने युवाचार्य की चादर ओढ़ाई उस वक्त बादलो के बीच से सूर्य की किरणों ने आपके मुख मण्डल को प्रकाश से आलोकित किया। यह इस बात का पूर्वाभास था कि ये भानु के मानिन्द दुनिया में प्रकाश फैलायेगे।

आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा कैन्सर जैसी भयकर व्याधि से ग्रस्त थे। आप छाया की तरह आचार्यश्री की सेवा में समर्पित रहे और आचार्यप्रवर देवलोक पधारे, सारी जिम्मेदारी आपके बलिष्ठ कंधों पर आ गई।

सघ-प्रतिबोधन

युग-प्रतिबोधन का कार्य आपने सघ-प्रतिबोधन से प्रारम्भ किया। जब आपने आचार्य पद ग्रहण किया था तब सघ में अल्प सख्या में ही साधु एव साध्विया थीं उनमें भी अधिकांश वृद्ध एव स्थविर थे। धर्म प्रभावना में साध-

साध्वियों की विशेष भूमिका होती है। प्रतिबोधन द्वारा इस सख्या में वृद्धि आपकी प्रथम प्राथमिकता थी।

आपके युवाचार्य बनने के पश्चात् प्रथम दीक्षा सेवन्तमुनिजी की हुई थी, वे आपके प्रथम शिष्य हुए थे। आचार्य पद ग्रहण करने के पश्चात् श्री मोतीलालजी कोठारी की सुपुत्री सुशीलाकुमारीजी एव पीपल्या मण्डी के वृद्धिचदजी स्वयमेव दीक्षित हुए फिर विधिवत् दीक्षा हुई। आपका तेजस्वी व्यक्तित्व भविक जीवों को ऐसा आकर्षित करता कि वे भगवान् महावीर के बताये हुए अनगर धर्म को ग्रहण करने हेतु स्वतः ही प्रवर्जित हो जाते थे। आप के कर कमलो एव मुखारविन्द से लगभग 365 दीक्षायें सपन्न हुईं। रतलाम में 25 दीक्षायें एक साथ सपन्न हुईं, जो लोकाशाह के पश्चात् आप द्वारा स्थापित किया गया अनोखा कीर्तिमान था और आज तक सुरक्षित है।

समाज प्रतिबोधन

सघ की नींव सुदृढ़ कर आपने समाज प्रतिबोधन का कार्य प्रारम्भ किया। इस हेतु सहज ही उपयुक्त स्थिति बन गई। आचार्य पद ग्रहण करने के पश्चात् आपका प्रथम चातुर्मास रतलाम ऐतिहासिक रहा। रतलाम चातुर्मास समाप्त कर विहार करके आप नागदा पधारे। नागदा में गुजराती बलाई समाज के प्रमुख एव व्यवसायी सीतारामजी आपके प्रवचन में उपस्थित हुए। प्रवचन से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि यही महापुरुष हमारे समाज का उद्धारक हो सकेगा। प्रवचन पश्चात् उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारी स्थिति बहुत खराब है। आज लोग कुत्ते को गाड़ी में घुमाते हैं, एयर कंडीशन में रखते हैं पर हमें हुन्कारते हैं, तिरस्कृत करते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। धर्म परिवर्तन कर ले, ईसाई बन जावें या मुसलमान बन जावे या आत्महत्या कर ले? यह घृणित जीवन जीना हमारे वंश की बात नहीं, क्या करें? यदि आपने हमारा उद्धार नहीं किया तो हमारा कभी उद्धार होने वाला नहीं है। आचार्य प्रवर ने सान्त्वना दर्शायी और फरमाया कि आप इतने घबराओ मत, आपको न तो आत्महत्या करनी है और न धर्म ही परिवर्तन करना है। आपके जीवन में मदिरा और मास-सेवन की जो

बुराईयाँ व्याप्त हैं उन्हें आपको छोड़ना होगा। 'मरता क्या नहीं करता' यह युक्ति सफल हुई। डूबते को तिनके का सहारा मिला। गुरुदेव ने फरमाया—

‘कम्मुणा बम्भुणो होई, कम्मुणो होई खत्तिओ।

वइसो कम्मुणा होई, सुहो हवई कम्मुणा।’

अर्थात् व्यक्ति अपने कर्म से ही क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र बनता है जन्म से नहीं। जैन धर्म में जन्म की नहीं कर्म की महत्ता मानी जाती है। यदि आपकी जाति एक सामूहिक क्रान्ति के साथ दुर्व्यवसनों से मुक्त हो जाये तो आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप कर्मणा उच्च बन सकेंगे। आचार्यश्री ने सप्त कुव्यसन का विवेचन किया। आचार्य देव की मंगल पीयूषिणी से प्रभावित होकर सीतारामजी एव उनके साथियों ने प्रतिज्ञा की— ‘आज से हम सभी सब दुर्व्यसनो से दूर रहेंगे, आप हमें गुरु मंत्र सुनाकर हमारा नवीन नामकरण कर दीजिये।’ आचार्य प्रवर ने गंभीर चिन्तन के पश्चात् सम्यक्त्व मंत्र पाठ द्वारा उन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया एव ‘धर्मपाल’ (यानि धर्म की पालना करने वाला) नाम से सम्बोधित किया। इस प्रकार दादा गुरु श्री जवाहर की अछूतोद्धार की मशाल आपश्री ने सभाली। आपने आहार-पानी की परवाह किये बिना, एक-दो सन्तों को साथ लेकर, उस क्षेत्र के अतर्वर्ती गावों में, ढाणियों में पधार कर उपदेश दिया। आप के उपदेश के प्रभाव से धर्मपाल बने भाइयों ने गाव के लोगों को एकत्र कर सम्मेलन किये और एक क्रान्तिकारी युग का सूत्रपात हुआ। आचार्यश्री एव सन्तवर्य अपनी मर्यादा में ही उपदेश दे सकते हैं फिर श्रावक सघ ने अपना कर्तव्य पहिचाना, उन लोगों से संपर्क किया, प्रवास किये, सम्मेलन आयोजित किये। विवाह शादी या मोसर पर कार्यकर्ता जाते और बुराईयाँ छोड़ने के लिए आयोजित सभाओं में प्रेरणास्पद भाषण देते। इस प्रवृत्ति में अथक प्रयत्नों से, अथक परिश्रम से, लाखों लोग व्यसनमुक्त हुए हैं। हजारों लोग धर्मपाल बने हैं। इनकी देखा देखी गुजर समाज ने भी अपनी पचायत में निर्णय लेकर शराब और मास-सेवन का त्याग किया। धर्मपाल भाइयों ने अपना सबध और बेटी-व्यवहार भी उनसे ही करने का निर्णय रखा जो मदिरा और मास का त्याग कर

धर्मपाल बनें, इससे दृढ़ता रहेगी। यह आचार्य श्री नानेश के प्रतिबोधन एव प्रेरणा का ही परिणाम है कि श्रावक-श्राविकाओं द्वारा समय-समय पर प्रवास, सम्मेलन, पदयात्राएँ आयोजित होती हैं। पदयात्राओं के साथ-साथ मेडिकल कैम्प भी लगाये जाते हैं। धार्मिक शिक्षण हेतु ग्राम-ग्राम में शालाएँ चलती हैं। बालक-बालिकाएँ सामायिक पाठियों कण्ठस्थ कर लेते हैं। कई ग्रामों का धार्मिक विकास बहुत उच्च कोटि का है, अष्टमी, चतुर्दशी को उपवास भी होते हैं, बहिन गीत गाती हैं, ‘हे माली, तू फूल मत तोड़ फूल में भी बहुत जीव हैं।’ प्रथम पदयात्रा में बंगाल के तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री विजयसिंहजी नाहर ने प्रति प्रमुदित भावों से कहा— ‘लगता है नये युग का क्रान्तिकारी सूत्रपात हो रहा है।’ इस प्रकार समाज-प्रतिबोधन द्वारा आचार्य नानेश ने हजारों धर्मपाल बनाये, लाखों लोगों को व्यसनमुक्त किया और जैन-धर्म के इतिहास में एक नया गरिमामय अध्याय जोड़ा। सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्निर्माण द्वारा सच्चे धर्म की प्रभावना तो हुई ही, आध्यात्मिक क्रान्ति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

समता दर्शन आध्यात्मिक प्रतिबोधन

संवत् 2029 के जयपुर चातुर्मास में आपने एक विद्वान सुश्रावक क एक ही विषय पर चातुर्मास काल में प्रवचन के आग्रह को मान्य कर ‘कि जीवनम्’ इस सूत्र का गंभीर विश्लेषण करते हुए स्वनिर्मित सूत्र ‘सम्यक् निर्णायक समतामय चयत ज्जीवनम्’ क माध्यम से जीवन दर्शन की दार्शनिक, आध्यात्मिक, पांडित्यपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करते हुए समता दर्शन का राजमार्ग प्रस्तुत किया। इसी के अतर्गत समीक्षण ध्यान साधना की भी विस्तृत विवेचना की और उसके प्रयोग की विधि बताई। यद्यपि जैन ग्रन्थों में भी यह ध्यान विधि दी हुई है तथापि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बौद्धधर्म की ध्यान-विधि का प्रचलन होने से आपने उसके समानान्तर जैन समीक्षण ध्यान विधि को लोकप्रिय बनाया और उस पर साहित्य उपलब्ध कराया। क्रोध-समीक्षण, मान-समीक्षण, माया-समीक्षण, लोभ-समीक्षण आदि पर जिस साहित्य की आपने रचना की वह विद्वद्-जगत् में विशेष रूप से प्रशंसित हुआ है।

इस प्रकार युगानुरूप प्रतिबोध देकर आचार्य श्री नानेश ने एक अनोखी सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का सूत्रपात तो किया ही, सच्चे अर्थों में धर्मप्रभावना भी की और एक ऐसे मार्ग का निर्देश भी किया जिस पर चल कर समाज आध्यात्मिक प्रतिबोध प्राप्त कर सकता है।

व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्रों में आचार्य नानेश के द्वारा दिये गये प्रतिबोधा पर यदि हम विहगम दृष्टि डालें तो यह तथ्य अपनी पूर्णता में प्रकट होता है कि उनका चिन्तन आत्म परिष्कार द्वारा जीवन परिष्कार की सुनिश्चित करने की दिशा में था। उन्होंने देख लिया था—

अज्ञान कर्ममें मग्न जीव ससार सागरे।
वैषम्येण समायुक्त प्राप्तुमर्हति नो सुखम्।।

ससार सागर में अज्ञानरूपी कीचड़ में लीन, विषमता से युक्त जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके विषम चिन्तन ने आत्मा पर मैल की दुर्भेद्य पर्तें चढ़ा दी हैं। इनके रहते सुख, सतोष और शान्ति की प्राप्ति उसके लिए दुर्लभ है। उन्होंने देखा कि आवश्यकता इस बात की थी कि पहले व्यक्ति सुधरे, फिर सुधरा हुआ व्यक्ति समाज को सुधारे और सुधरा हुआ समाज जीवन का परिष्कार करे। वर्तमान युग में उन्होंने इस स्थिति की विपरीत परिणति होती देखी थी। कारण जो भी हों, विविध भौतिक आग्रहों से जीवन प्रदूषित था। इस प्रदूषण ने समाज और व्यक्ति की मानसिकता को भी मीषण रूप से प्रदूषित कर दिया था। इस प्रकार मनुष्य के सस्कार बिगड़े थे, प्रवृत्तियाँ बिगड़ी थीं और जीवनचर्या चौपट

हो गई थी। भगवान् महावीर के उद्घोष—‘जीओ और जीने दो’ के विपरीत मनुष्य का लक्ष्य हो गया था—‘सब कुछ अपने लिये बटोरो और स्वयं ही सबका अधिक से अधिक उपभोग करो।’ भौतिक उपभोगवादिता ने आत्मसुख के उपभोग से मनुष्य को पूर्णतः वंचित कर दिया था। इसलिए उन्होंने कहा—आत्मसमीक्षण करो। दूसरों को तो सभी देखते हैं, अपने को देखो, पहचानो, तुम कौन हो और क्या हो? उन्होंने समझाया—तुम चैतन्य देव हो, प्रबुद्ध और जाग्रत हो, ज्ञाता और द्रष्टा हो, सुविज्ञ और सवेदनशील हो, समदर्शी हो, ज्योतिर्मय हो, शुद्ध, बुद्ध, निरजन हो।

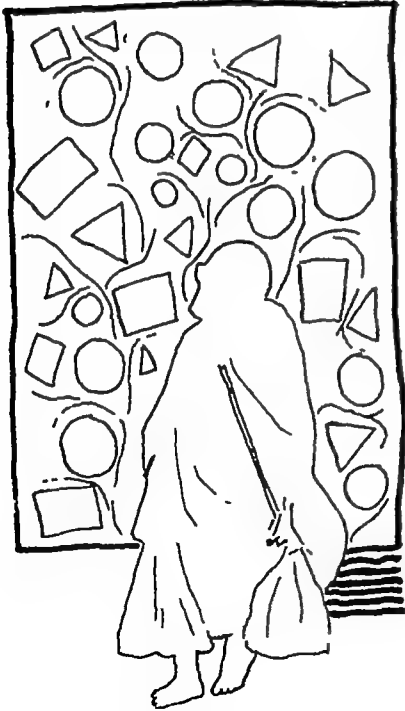
युग-निर्माण की प्रमुख आवश्यकता यही है कि मनुष्य अपने इन पर्यायों को समझे और इनमें दृढ़ आस्था उत्पन्न करे। निश्चय ही उसका हृदयपरिवर्तन होगा, वृत्ति-परिष्कार होगा, आत्मतत्त्व प्रबुद्ध होगा और वह आत्म साक्षात्कार के उस मार्ग पर चल पड़ेगा जिस पर सभी आत्माएँ उसे अपनी आत्मा में समाहित दिखाई देंगी और सभी आत्माओं में वह अपनी आत्मा के दर्शन कर सकेगा। तब ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की सच्ची स्थिति उत्पन्न होगी और आत्मा अपनी जय-यात्रा के पथ पर चल पड़ेगी। मनुष्य समाज और ससार को इसी पथ पर जाना है, यही उनका इष्ट है, यही उनकी नियति। इस पथ पर अग्रसर होने में बहुत विलम्ब हो चुका है परन्तु अभी भी समय है, बस आवश्यकता है सकल्पबद्ध हो कर चल पड़ने की। यही वह युगानुरूप प्रतिबोध है जिसे प्रदान करने के प्रयास विविध मार्गों से किये जा रहे थे परन्तु जिसका राजमार्ग केवल आचार्य नानेश ही दिखा सके। ♦

बुद्धि, धन, बल या विद्या किन्ती की भी शक्ति स्वयं के पास हो तो उसका कर्तव्य माना जाना चाहिए कि वह अपनी शक्ति का दूसरों के हित के लिए सदुपयोग करे।

—आचार्य श्री नानेश

डॉ. महेन्द्र भानावत

लोकसंत नानेश

अपने आत्मकल्याण के साथ-साथ जो व्यक्ति अपनी समग्र चेतनानुभूति से ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र द्वारा लोक का पथ बुहारता हुआ जन-जन को जीवनालोक प्रदान करता है वही सच्चे अर्थों में लोकसंत कहलाये जाने का अधिकारी होता है।

रामचरितमानसकार ने ऐसे सत्तों के चरित्र की तुलना कपास से की है। कपास जिस प्रकार उज्ज्वल और उपयोगी होता है वैसे ही सत का जीवन शुभ्र, पावन और लोकधर्मी तानेबाने से बुना होता है। कपास का डोडा नीरस होता है, साधु-जीवन भी विषय-विकारों से रहित होता है। विषयासक्ति में जो रस होता है साधु उससे कोसो दूर रह कर नीरस जीवन जीने में ही आत्मिक शान्ति एवं जीवनानन्द का अनुभव करता है।

‘साधु चरित सुभ चरित कपासू/निरस बिसद गुनमय फल जासू।’

कपास के फूल की एक और विशेषता है। मानसकार ने कहा है—‘जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा/वदनीय जेहि जग जस पावा।’ कपास का धागा सुई के किये हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है वैसे ही सत स्वयं कष्ट पाकर दूसरों के दोष ढकता है। कपास लाढ़ा जाता है। काता जाता है। बुना जाता है। तार-तार होकर भी, कष्ट-पर-कष्ट सहकर भी वस्त्र का रूप ले कर वह अन्य लोगों का तन ढकता है, सत भी ऐसे ही अपने को तपा-खपा कर लोगों की कल्याण कामना करता है। अपना सर्वस्व समर्पण कर सबका तारनहार बनाता है।

लोकजीवन में भी दृष्टांत आता है जिसमें फूलों में सबसे बड़ा फूल कपास का कहा गया है जो पूरी दुनिया को अपने रेशे के बने कपड़े से ढककर मनुष्य की लाज बचाता है। यही सत की प्रकृति है जो अनेक कष्ट पाकर भी अपने रेशे-रेशे रोम-रोम में उत्फल्ल रत्न परमार्थजीवी बना रहता है और कपास

की तरह अपने को निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, धवल, उज्ज्वल किये रहता है। ऐसा सत लोकसत की श्रेणी में आता है। कबीर, मीरा, दादू, रैदास ऐसे ही सत थे। जैन सत आचार्य नानेश भी ऐसे ही सतों की श्रेष्ठ परम्परा में परिगणित होते हैं।

वैराग्य और विराग के सस्कार बचपन से ही उनमें वैराग्य और विराग के बीज सस्कारित थे। थोपा हुआ वैराग्य, पटाया हुआ वैराग्य, लोभ और लाभ-लालसा वाला वैराग्य, उम्मीदों और ऐषणाओं तथा महत्वाकांक्षाओं का वैराग्य वह फल नहीं देता जो स्वतः स्फूर्त आत्म चैतन्य की पयस्विनी से निःसृत वैराग्य देता है। इसलिए वैरागी काल से लेकर आचार्य के अंतिम पड़ाव तक नानेश निरभिमानी, समदर्शी, समतावादी, अपने पराये से निर्लिप्त बन रहे। युवाचार्य और आचार्य होने की जय जयकारे उन्हें यत्किंचित भी विचलित नहीं कर पाई।

वे कभी भीड़प्रिय नहीं रहे और न कभी उन्होंने अपने चरणों की ओर श्रावक समुदाय की दृष्टि केन्द्रित करने की कोशिश की। उनकी धर्मसभा में श्रोताओं का रेला का रेला उमड़े या वे किसी विशाल सभा की शोभा बने, ऐसी चाहना से वे सदा दूर रहे। अपने धर्मसंघ को फैलाने, विदेश तक पहुंचाने, कुछ नया करने, परिवर्तन लाने तथा आधुनिकता देने जैसी औपचारिकताओं के विश्वासी भी वे कभी नहीं बने। एक शास्त्रीय आत्मानुशासित और पुष्ट परम्परा का पोषण करने में ही अपने साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविकाओं को लगे रहने का उन्होंने उपदेश दिया।

उन्होंने कभी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया, न बिजली की रोशनी ही स्वीकार की। भक्त श्रावक कहते, अनुनय विनय करते कि माइक्रोफोन के अभाव में बहुत सारे लोग वाणी-व्याख्यान श्रवण नहीं कर पाते, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध श्रोता और वैज्ञानिक तर्क देते कि माइक के प्रयोग में किसी तरह की दिक्का नहीं है किन्तु आचार्य नानेश की समझाव के आगे सब चप रह

जाते। वे शास्त्र-सम्मत विचार से ऐसा समाधान देते कि सबकी शका निर्मूल हो जाती। फिर वे यह भी जानते थे कि वे साधु थे और साधुत्व की क्या मर्यादाएँ हैं। बहुत सारी लौकिकताओं से उसे बचना होता है। एक सुविधा पाली कि अन्य सुविधाओं के द्वार खुल जायेंगे जो साधुत्व के लिए साधु के आत्मोद्धार के लिए बाधक ही सिद्ध होंगे।

प्रभावी व्याख्यानकर्ता आचार्य नानेश के व्याख्यान लोकशिक्षण से ओत-प्रोत, अन्तःस की गहराइयों को छूने वाले, सरल, सुगम और बोधपरक होते थे। प्रभु में अटूट विश्वास लिये वे हर व्याख्यान किसी प्रार्थना से प्रारंभ करते थे। यह प्रार्थना किसी तीर्थंकर भगवान से सम्बन्धित होती थी। प्रार्थना के मर्म पर टिप्पणी करते हुए वे मनुष्य को तदनुसार आचरण करने की प्रेरणा देते थे।

पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो

पतित उद्धारन हारो ॥ पद्म प्रभु

यह पद्म प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु का नाम पावन और पवित्र है। पतितों का उद्धार करने वाला है। पतित कौन हैं? कवि ने धीवर, भील और कसाई की ओर सकेत किया है। गौ की, ब्राह्मण की, स्त्री की हत्या करने वाला पतित माना गया है। इन हत्याओं को करने वाले यदि आपके नाम की स्तुति को समझ लेते तो ये भी अपने जीवन का उद्धार कर पाते।

ऐसी किसी प्रार्थना से प्रारंभ हुआ व्याख्यान जीवन के विविध सदर्भों, विभिन्न घटनाचक्रों, बात-आख्यानों, घर-परिवार से लेकर सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं को छूता, समेटता हुआ किसी शिक्षाप्रद धारावाहिक कथा-क्रम की सगति से इतना रोचक बनता था कि श्रोता समुदाय पूरे तन-मन से उसमें डूब जाता था। आचार्यश्री के व्याख्यान विविध आयामों और विविध विषयों का सौम्य शत्रु वितान लिये होते थे।

अपने भक्तों के भगवान, जन-जन की आस्था के केन्द्र आचार्य श्री नानेश भगवान महावीर की पाठ-परम्परा के ऐसे अनोखे सिद्धपुरुष थे जिनमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सभी दिव्य गुण अपनी सम्पूर्ण गरिमा में विद्यमान थे। ऐसे संत किसी एक वर्ग, किसी एक सम्प्रदाय और किसी एक युग के न होकर युगों-युगों की मानवता की विरासत होते हैं और अपनी उपस्थिति से लोक को धन्य कर जाते हैं। ये ही लोक सत होते हैं।

वे कभी विज्ञान की अधुनातन खोज का जिज्ञा करते तो कभी किसी दगे, मारधाड़ या किसी कथानक का स्मरण दिलाते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने का उपदेश देते थे।

जयपुर चातुर्मास की एक धर्मसभा मे बन्दरो का अचानक उत्पात होने से शान्ति व्यवस्था गड़बड़ाई तब आचार्यश्री ने परिस्थिति को भापते हुए, बदरो की तुलना मनुष्य से करते हुए मीठी चुटकी से वातावरण को शान्त कर दिया था। उन्होंने कहा—‘सिर्फ उन्होंने (बन्दरो ने) जीवन का ध्येय तोड़-फोड़ करना, इधर-उधर कूदना फादना या वस्तुओं को लेजाकर बिखेर देना ही समझ लिया है। आज के मानव अपने जीवन के महत्त्व को समझते हैं या बन्दरो की भांति ही इधर-उधर लोगों को आपस में लड़ा भिडाकर, कटुता फैलाकर जीवन, अव्यवस्था पैदा करते हैं? यदि यह स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसी के जीवन में व्याप्त हो तो समझना चाहिये कि अभी हमारे जीवन में सुसंस्कारों का कुछ भी प्रवेश नहीं हो पाया है।’ इस प्रकार उनके व्याख्यान किसी उपयुक्त सदर्म से जुड़ जाया करते थे।

अपने व्याख्यान को अधिक प्रभावी, ग्राह्य और सगत बनाने के लिए आचार्यश्री श्रोताओं के साथ सदैव तालमेल बनाये रखते थे और समय-समय पर उन्हें सम्बोधित करते रहते थे जिससे सबका ध्यान उनकी ओर बना रहे, साथ ही अपनी बात का सार-रूप प्रस्तुत कर मनन के लिए वे प्रेरित भी करते यथा—

—‘बधुओं! हा तो मैं कह रहा था ।’

—‘अब मैं कल के छोड़े हुए कथानक पर आता हू ।’

—‘इस विषय में तो मैं अपनी साधु-मर्यादा के अनुसार ही कुछ कह सकता हू।’

—‘जो कुछ आपके सम्मुख रखा गया है उसे समझने का प्रयास करिये।’

—‘आज के युग में यह विषय चिन्तनीय है।’

—‘आप देखिये, यह भी एक तरह की मूर्ख है।’

—‘आप चिंतन करिये। जीवन के स्वरूप को सही अर्थ से देखे।’

—‘यदि आप भी इसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को माजने का प्रयास करे तो आप भी अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं।’

व्याख्यान के बीच-बीच में प्रसंगानुसार जीवन मूल्यों से जुड़ी बहुत-सी सारपूर्ण बातों का वे समावेश करते रहते थे। जिससे सहज ही सबका ध्यान आकृष्ट रहता था। यह स्थिति यदि सोचने और ग्रहण करने को मजबूर करती थी तो साथ ही आत्मचिंतन के लिए प्रेरित भी करती थी। कई बार तत्काल उनका प्रभाव भी देखने को मिलता। कुछ उदाहरण—

—‘मानव जीवन सभी शक्तियों के विकास का केन्द्र है। प्रत्येक मानव को जो-जो शक्तियां उसके भीतर छिपी हुई हैं उनका विकास करना चाहिए।’

—आज भौतिक विकास तो चारों ओर हो रहा है किन्तु आध्यात्मिकता की ओर कुछ कम लोगों का ही ध्यान जा पाया है। इस दृष्टि से मानव अभी परतत्र ही बना हुआ है।’

—‘व्यक्ति का विकास परिवार को प्रभावित करता है। उससे समाज में चेतना आती है। वही चेतना समूचे राष्ट्र की काया पलट कर सकती है किन्तु यह समतादर्शन के द्वारा ही संभव हो सकता है।’

—‘जो आत्मघात का परित्याग नहीं कर सकता उसके लिए जैन और मानव नाम तो दूर रहा, वह पशु से भी गयाबीता है।’

—‘सदाचार कल्पतरु से बढ़कर है। शर्त सिर्फ यह है कि वह वास्तविक हो, आत्मप्रसूत हो, अध्यात्म के धरातल पर हो।’

आचार्यश्री की जब भी विशिष्ट व्यक्तियों, विद्वानों, राष्ट्रनेताओं तथा समाज के कर्णधारों से भेंट होती तब उन्हें उनसे विविध प्रकार के सवाल सुनने को मिलते थे। जवाब में आचार्यश्री जो कुछ देखते, सुनते, अनुभव करते उसके आधार पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उनके ये विचार साफ-सूथरे, स्पष्ट

तथा सारयुक्त होते। इनसे उनकी व्यावहारिक लोकदृष्टि, मौलिक चिंतन एवं निराली सूझ-बूझ का पता चलता था। कतिपय उदाहरण अपेक्षित हैं—

‘साधुमार्ग निष्कटक नहीं है। वह दिखता सरल है मगर है कठिन। मर्यादा पालन, आत्मानुसंधान, अनवरत स्वाध्याय, सत्य की खोज, शिथिलाचार का विरोध, लोकहित के लिए कटिबद्धता, उदारता, समन्वय, विश्वमैत्री आदि साधुमार्ग के मूल आधार हैं।’

—‘विचार, आचार और उच्चार जब तीनों की एकरूपता बनती है उस वक्त मनुष्य के स्वयं के जीवन की विषमताओं की तमाम स्थितियाँ समाहित हो जाती हैं।’

—‘दुनिया के सारे प्रकाश यदि जोड़ लिये जाय तो जो जोड़ बनेगा उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर प्रकाश का कैवल्य है।’

—‘फिजूलखर्ची राष्ट्रीय अपराध है और भारत जैसे गरीब देश में तो इस अपराध का आकार और अधिक गुरतर माना जाना चाहिए।

—‘खादी की पृष्ठभूमि पर अहिंसा और राष्ट्रीयता दोनों हैं। इसमें पावनता भी है। यह त्याग का प्रतीक भी है।’

—‘राजनीति क्षणभंगुर है, चंचल है जबकि साहित्य चिर स्थायी एवं मगलमय है। उसके आधारभूत मूल्य की क्षति नहीं होती।’

—‘राजनताओं ने कई गलतियाँ की हैं। अपनी कुर्सियाँ सुरक्षित रखने के लिए बुराइयों को बढ़ावा दिया है। पश्चिम की नकल की है जिसके दुष्परिणाम सामने हैं।’

इस प्रकार उनकी दृष्टि केवल धर्म शास्त्रों, पौराणिक कथाओं तथा सूत्रों के वचन-व्याख्याओं तक ही सीमित नहीं रह कर लोक और समाज से जुड़े विविध आयामों, व्यवहारों और अनुभव-पिंडों तक विस्तृत रहती थी, जिससे जनमानस को वह गभीरता से प्रभावित कर पाती थी।

धारावाहिक कथा के प्रसंगानुकूल वे अपना मतव्य भी स्पष्ट करते थे और श्रोताओं की मन स्थिति का ध्यान रखते हुए रूपक के माध्यम से भी आधुनिक जीवनधर्म के पक्ष भी उद्घाटित करते चलते थे जैसे—

—‘वैद्यराजजी समझ गये कि मरीज ने उल्टी पुड़ियाँ ले ली हैं। जो पुड़ियाँ अन्दर में लेने की थी उसका चमड़ी पर लेप कर दिया गया और जो लेप करने की थी उसको अन्दर ले लिया इसलिए उसका रोग बढ़ गया।

लेकिन हमारे पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चार पुड़ियाँ हैं। इन चार पुड़ियाँ में से दो जो धर्म और मोक्ष की हैं, अन्दर में लो, शहद के साथ, जिससे सारा जीवन पवित्र और सस्कारित बने और बाकी की दो पुड़ियाँ अर्थ और काम की हैं उनको ऊपर लेप के रूप में ले।

—‘मैं स्त्री-शिक्षा का पक्षपाती हूँ परन्तु स्वच्छन्द शिक्षा का नहीं। स्कूलों के अन्दर जो शिक्षा दी जा रही है वह जीवन निर्माण की दिशा में नहीं है। नारी अपने जीवन के स्वरूप को समझे, मैं वैसी शिक्षा का पक्षपाती हूँ।’

—‘प्राचीनकाल की जो पद्धति थी उसका जरा अवलोकन करे। पुत्रजन्म का उत्सव महाराजा ने कैसे मनाया और आप किस तरह से मनाते हैं? न मालूम कितनी रोशनी करते होंगे। बिजली के बल्ब जलाते होंगे जिन पर वेचारे हजारों जीव मर जाते होंगे। दूसरे व्यर्थ के आडम्बरो में, व्यर्थ की चीजों में समय और धन का अपव्यय करते होंगे लेकिन महाराजा ने इस तरह उत्सव नहीं मनाया।’

समय के पावन्द आचार्यश्री समय के बड़े पावन्द थे। उनका हर कार्य समयबद्ध हो इसके लिए वे बड़े सजग रहते थे। उनका बहुत सारा समय तो निजी साधना का रहता था जिसमें वे किंचित भी कमी अथवा शिथिलता नहीं आने देना चाहते थे। वे यह कहते भी थे कि साधुत्व अगीकार करने के पीछे आत्म साधना का भाव ही मुख्य होता है।

व्याख्यान के लिए भी उनका जो समय निर्धारित रहता था उसका वे पूर्णतया पालन करते थे और कई बार महत्त्वपूर्ण विषय के प्रतिपादन के बीच भी

समय को भाप कर चाहते हुए भी वे आगे नहीं बढ़ते थे और इसकी सूचना भी देते थे कि व्याख्यान समाप्ति की ओर है इस कारण यह प्रसंग आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

ऐसा समय भी आता जब कोई दिलचस्प बात चल रही होती और सभी महसूस करते कि यह चलती ही रहे किन्तु आचार्यश्री उस पर विराम लगाना ही उचित समझते। सकेत रूप में उनके कथन इस प्रकार होते थे।

—‘मैं अभी इस विषय को इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।’

—‘मेरी भावना थी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ लेकिन समय हो गया है।’

—‘इस समय इतना ही कहकर विश्राम लेता हूँ।’

—‘चाहता तो यह था कि इस विषय पर और अधिक कहूँ पर समय का चक्र आगे बढ़ने से रोकना चाहता है।’

अपने व्याख्यानों में वे विविध विषयों का समावेश करते थे, कभी समतादर्शन का किसी रूप में जिक्र करते तो कभी समीक्षण ध्यान का और कभी दलितोद्धार के प्रसंग को विस्तार देते, कभी साधु जीवन में शिथिलाचार पर प्रहार करते तो कभी रूढ़ियों की घातक बुराइयों पर चोट करते, कभी धन की प्रतिष्ठा पर जीवन-यापन करने वालों की खबर लेते तो कभी दहेज लोलुपों को लताड़ते, कभी मासाहार के बढ़ते प्रयोग पर जैन समाज की चुप्पी तोड़ते तो कभी टीवी पर बार-बार अडो के विज्ञापन के विरुद्ध समाज के कर्तव्यबोध को झकझोरते, कभी मृत्युभोज करने वालों को कोसते तो कभी आडम्बरपूर्ण जीवन जीने वालों को आड़े हाथों लेते, कभी धर्म के आडम्बर पर अपनी खीझ प्रगट करते तो कभी आत्महत्या करने वालों की नासमझी और मूर्खता का दिग्दर्शन कर बुराइयों, हिसक प्रवृत्तियों, घृणित एवं निन्दनीय कार्यों से बचने का उपदेश देते, ऐसा नहीं करने का त्याग कराते, सौगंध दिलाते तथा आजीवन सुव्रती बनाने का प्रयास करते थे।

जीवन क महत्व को समझाते-समझाते एक बार आचार्यश्री ने अपनी धर्मप्रथा में बैठे सभी भ्रातृ-बहनों से कहा कि यदि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को

समझते हो तो अपने हाथ ऊँचे करे कि हम कभी भी आत्मघात (आत्महत्या) नहीं करेंगे।

लेकिन सभी लोगों तक उनकी यह बात नहीं पहुँच पाई जिससे बहुत सारे हाथ नहीं उठ पाये तब आचार्यश्री ने जोर देकर कहा कि क्या आप अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जीवन की परिभाषा को ठीक करना है तो सबसे पहले जीवन को समाप्त नहीं करने का सकल्प ले। हमारे जीवन में कैसी ही अवस्था क्यों न आये हम उससे नहीं घबराये और उसे नष्ट करने (आत्महत्या करने) का प्रयास नहीं करें।

अविस्मरणीय अनुभव—मैंने आचार्य श्री नानेश के प्रथम दर्शन बीकानेर में सन् 1955 में किये थे तब उनका वर्षावास ठठेरा बाजार स्थित सेठियाजी की कोटड़ी में था। हम लोग इन्हीं अगरचंद भैरोदान सेठिया के बोर्डिंग में रहते थे जो इस कोटड़ी के बिल्कुल पास ही था। छोटी सादड़ी के गोदावत जैन गुरुकुल से हाईस्कूल की परीक्षा पास कर मैं बीकानेर आगे अध्ययन के लिए चला गया था जहाँ पहले से ही मेरे अग्रज डॉ॰ नरेन्द्र भानावत अध्ययनरत थे।

उस चातुर्मास काल में प्रतिदिन ही हमें सत-दर्शन एवं व्याख्यान-श्रवण का सौभाग्य मिलता रहा। तब आचार्य गणेशीलालजी महाराज के सान्निध्य के साथ-साथ नानालालजी महाराज से भी अच्छा सम्पर्क होना स्वाभाविक था। उन्हीं दिनों घाय महाराज इन्द्रचन्दजी से भी सम्पर्क हुआ जो आगे जाकर आत्मीयता की गहराई को छू सका।

सन् 1958 में बीकानेर की अपनी पढ़ाई पूरी कर मैं उदयपुर आ गया और यहीं स्थायी रूप से बस गया। यहाँ सन् 1959 से लेकर 1962 तक आचार्य गणेशीलालजी महाराज बिराजे तब उनके दर्शन के साथ-साथ नानालालजी महाराज के दर्शनो से उनके नजदीक आने और जीवन जगत् को जानने-समझने के कई अवसर हाथ लगे। 1981 में आचार्य के रूप में जब पहली बार उदयपुर में उनका चातुर्मास हुआ तब भी कई बार नजदीक से उनके दर्शनों का सुयोग बना।

लेकिन 1989 में अपने गाव कानोड़ में आचार्य नानेश का चातुर्मास हुआ तो कई दृष्टियों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा। अपने आचार्य और धर्मसंघ के प्रति अटूट श्रद्धा, अचूक निष्ठा और सर्वस्व समर्पण, अनुनय विनय, श्रद्धालुओं के प्रति आत्मीयता का जुड़ाव एवं मेवाड़ी मनुहार का मोहक दरसाव, दूर-सुदूर के श्रेष्ठिजनों तथा समाज शिरोमणियों की उपस्थिति, धार्मिक प्रवृत्तियों के मंगलाचरण, विद्वत् गोष्ठी में वैचारिक मथन, कुछ इस तरह का समा बाध गया कि शिक्षा नगरी का यह चातुर्मास न केवल कानोड़ के लिए अपितु धर्मसंघ के इतिहास के लिए और आचार्य कुल के चातुर्मासों के लिए भी एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया।

वहीं मैंने देखा आचार्यश्री की चरण-रज को उनके श्रद्धालु भक्त इस जलन से सहेजते थे जैसे कोई अपने लोकदेवता द्वारा काजसिद्ध और आरोग्यसिद्धि के लिए दिये गये फूल-पाती अथवा आखा-भभूत आदि सहेज कर गाठ बाधता है। वचन का कक्षा-पाठी सवाई तो इस रज को पाकर सवाया ही हो गया था। बता रहा था कि पूरे चातुर्मास के दौरान एक पोटली चरण रज प्राप्त की थी जिसे अपने झाड़-फूक के दौरान और रोगियों को ठीक करने के काम में लेता था। कहा-कहा

नहीं पहुँची होगी वह रज! न जाने कौन-कौन-सी, कितनी बीमारियों का क्षरण-हरण हुआ होगा उससे।

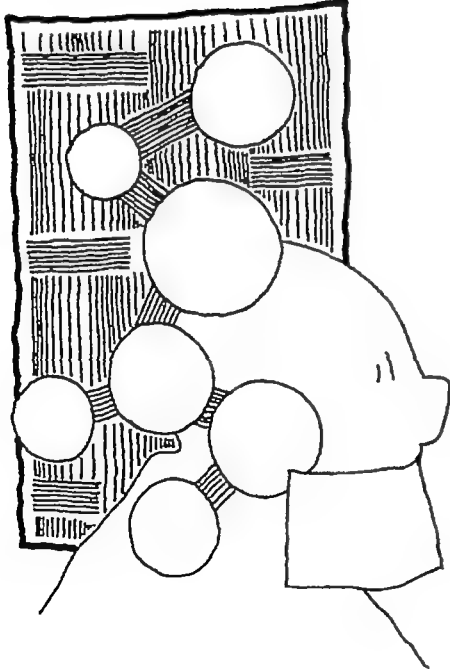
सुना कि इस रज से कई रजतवान बन गये। असाध्य बीमारियों को झेलते कई बूढ़े-बूढ़ी हल्के हो गये। कठिन दौर का जरा-ग्रस्त जीवन जीने वाले रज क्या पा गये जैसे चिन्तामणि पा गये। सुदामा सुदामवाले और अल्प वृक्ष के सहारे जीने वाले कल्पवृक्ष के करतार हो गये। उन्होंने रज के दर्शन में नाना गुरु का विशाल जीवन वैभव और अध्यात्म का आलोक पुज देखा। सच तो यह है कि लोक ने उनमें अपना सत देखा और आचार्य नानेश ने अपने लोक को साधुत्व से भर दिया। इस साधुत्व का जिसने भी छीटा पाया वह धन्य हो गया।

अपने भक्तों के भगवान, जन-जन की आस्था के केन्द्र आचार्य श्री नानेश भगवान महावीर की पाट-परम्परा के ऐसे अनोखे सिद्धपुरुष थे जिनमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सभी दिव्य गुण अपनी सम्पूर्ण गरिमा में विद्यमान थे। ऐसे सत किसी एक वर्ग, किसी एक सम्प्रदाय और किसी एक युग के न होकर युगो-युगों की मानवता की विरासत होते हैं और अपनी उपस्थिति से लोक को धन्य कर जाते हैं। ♦

प्रतिकार करने का सामर्थ्य है किन्तु सात्विक भावना के साथ वह प्रतिकार के बारे में सोचता भी नहीं तथा हृदय से सदा के लिए उसे क्षमा कर देता है—यही वास्तविक एवं सात्विक क्षमा होती है।

—आचार्य श्री नानेश

युगपुरुष का युग-चिन्तन

युग के अनुरूप धर्म की व्याख्या करने वाले महापुरुष को ससार युगपुरुष की सज्ञा से अभिहित करता है। यों तो धर्म की परिभाषा अपरिवर्तनीय है एव धर्म के तत्त्व शाश्वत हैं तथापि युग विशेष में धर्म के किन्हीं तत्त्वों का महत्त्व बढ़ जाता है अथवा युग की आवश्यकताओं के अनुरूप उन तत्त्वों में से कतिपय तत्त्वों पर विशेष बल देना अपेक्षित होता है। इस प्रकार प्रत्येक युग के लिये आवश्यक चरित्र एव नीति सबधी गुणों को अपने जीवन में प्रधानता देकर तथा जन-जन को उनके अनुसरण की प्रेरणा देकर युगपुरुष समाज को उपयुक्त जीवनशैली का पाठ पढ़ाता है। ऐसे द्विआयामी व्यवहार द्वारा वह समाज तथा व्यक्तियों की मानसिक व्याधि की चिकित्सा के रूप में धर्म के प्रति युगानुकूल रूप में नई श्रद्धा एव चमत्कारपूर्ण भावना उत्पन्न करता है। सस्कारनिर्माण एव चरित्र सस्कार के सुप्त पड़े विचार युगपुरुष का जागृति सदेश पाकर सक्रिय हो उठते हैं और एक ऐसी अभिनव क्रान्ति की भूमिका का निर्माण कर देते हैं जो विचारों के परिमार्जन द्वारा समाज में नई जीवनी शक्ति का संचार कर देती है।

आचार्य श्री नानालालजी म सा युग की एक ऐसी ही विरल विभूति थे जिन्होंने विघटनशील समाज में नई चेतना जाग्रत कर उसके स्वस्थ एव सतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कहते हैं कि चमत्कारी महापुरुषों के जन्म से पूर्व चमत्कारी घटनाएँ भी होती हैं जिनकी महिमा लोग बाद में ही समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता ने अभूतपूर्व स्वप्न देखे थे, ईसा मसीह के जन्म का सदेश एक दिव्य सितारे तथा पूर्व के ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्रदान किया गया था, इसी प्रकार आचार्य श्री नानेश के जन्म से पूर्व ही हुक्मी सघ के पचम पट्टधर पूज्यश्री श्रीलालजी म सा ने सहज भाव से ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अष्टम पट्टधर आचार्य इतने पुण्यशाली होंगे कि उनके आचार्यत्व काल में धर्म की महती प्रभावना होगी। हम देखते हैं कि धर्म की प्रभावना की यह बात युगधर्म की प्रभावना के रूप में अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है।

हमें ज्ञात है कि धर्म आचरण की वस्तु तो है ही, आचरण करवाने की वस्तु भी है और युगपुरुष इन दोनों की प्राप्ति में सफल होता है। आचार्य श्री नानेश स्वयं धर्म के साक्षात् रूप थे। गौरवर्ण, उन्नत ग्रीवा, प्रशस्त ललाट, प्रभावी व्यक्तित्व, गुरु-गंभीर वाणी, मुख पर सरल-सौम्य भाव, नेत्रों में अपार ममता तथा ऐसा विनम्र और मृदुल स्वभाव जो वृत्ति-परिष्कार का सफल हेतु बन सक। तभी तो ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के शासनानुगामी मुनि श्री रतनलालजी न युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा से निवेदन किया था—

‘गुरुदेव मेरा स्वभाव कुछ तेज है। मुझे प्रायः सभी पर किसी न किसी कारण क्रोध आ जाता है परन्तु मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि इस नए मुनि नानालाल पर कभी क्रोध नहीं आता। कभी-कभी मैं क्रोध में आने जैसा प्रसंग ले भी आता हूँ तो यह नवमुनि विनयभरी मुस्कान के साथ ऐसा उत्तर देते हैं कि मैं खुद ही पानी-पानी होकर हँस पड़ता हूँ और मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप अगर मुझ दो-चार साल इनके साथ रख दें तो शायद मेरा क्रोध ही समाप्त हो जाये।’

नवमुनि नाना के चरित्र के प्रभाव से सबधित यह सामान्य दृष्टांत उसकी चारित्रिक गरिमा का ही नहीं, उत्कट धर्माचरण का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है जिससे उस भावी पट्टधर का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ओतप्रोत था।

भर्तृहरि ने धर्म के दस लक्षणों की गणना कराई है—

‘धृति, क्षमा, दमोऽस्तेय, शौचम् इन्द्रियनिग्रह।

धीर्विद्या, सत्यम्, अक्रोधो दशकम् धर्म लक्षणम्।।

जैन धर्म इन्हे पाँच महाव्रतों में समेट लेता है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। धृति, क्षमा और अक्रोध का अहिंसा में पर्यवसान हो जाता

है। परन्तु धर्म अहिंसा के सैद्धान्तिक पक्ष अथवा रूढ अर्थ में ही निहित नहीं है, उस पर आचरण आवश्यक है। विचार की अहिंसा भावना में किस प्रकार प्रकट होती है इसका प्रमाण आचार्यश्री ने बम्बोरा के बीहड़ प्रान्तर में मूक पशु का उद्धार कर दिया था। यही कारण था कि युवा मुनि नाना में इन तीनों ही गुणों के दर्शन मुनिश्री रतनलालजी ने सहज ही कर लिये थे। शेष चार—सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तो किसी भी दीक्षित सत की साधना का प्रमुख अंग होते ही हैं और आचार्य श्री नानालालजी ने तो यह सम्पूर्ण साधना ही की थी।

जन अथवा समाज की एक विशेषता होती है—वह अपने उपकारी के लिये अनायास ही ऐसे विशेषण या सम्बोधन ढूँढ़ लेता है जो शायद विद्वान भी गहन चिन्तन के उपरान्त न ढूँढ़ सकें। जन के दिए हुए ऐसे विशेषण अथवा उपाधियाँ सीधे

तथा सरल हृदय के अनुभव, आत्मा की प्रेरणा एवं अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति के परिणाम होते हैं इसीलिये उपाधियाँ उपाधि-प्राप्तकर्ताओं के सम्पूर्ण चरित्र की विवेचना करने वाली भी होती हैं। जन की जिस भावना ने डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद को ‘देशरत्न’, प॰ मदनमोहन मालवीय को ‘महामना’, बालगंगाधर तिलक को ‘लोकमान्य’ तथा मोहनदास गाँधी को ‘महात्मा’ कहा, उसी ने आचार्य नानेश को ‘जिनशासन प्रद्योतक’, धर्मपाल प्रतिबोधक, समीक्षण ज्ञानयोगी, समतादर्शन-प्रणेता, चरित्र चूड़ामणि’ जैसी उपाधियों से विभूषित किया।

कुविचार, निर्ममता, हिंसा, घृणा, लोभ, क्रोध, वैर

जैसी भावनाओं के तपते मरुस्थल पर उनका चिन्तन प्रेम, करुणा, दया, त्याग, समता जैसे शीतल वारि बिन्दुआ के रूप में बरसा परन्तु इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए आपने कठोर साधना की थी। बाल्यावस्था से ही धर्म के गूढ़ तत्त्वों को जीवन के सहज सत्य के रूप में वे अपने में स्थापित करने की दिशा में लगन रहे। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। दाता ग्राम, भादसोडा,

आचार्य श्री नानेश ने युगपुरुष के रूप में युगधर्म के अनुरूप चिन्तन कर युग की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत कर समाज को प्रदान कर दिये। इस प्रकार उन्होंने धर्म के शाश्वत तत्त्वों में से उन कतिपय तत्त्वों पर विशेष बल दिया जिनका अनुसरण युगीन परिस्थितियों में धर्म की स्थापना की दृष्टि से आवश्यक था।

चिराकड़ा और भोपालसागर में व्यतीत हुआ बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक का उनका जीवन उनकी मनोदशा की वे मार्मिक झोंकियाँ प्रस्तुत करता है जिन्होंने उनकी वृत्तियों का दिशा-निर्देश किया था। सरलता, स्नेह, उदारता, कल्पनाशीलता आदि से परिष्कार पाती उनकी आध्यात्मिक पिपासा पान और दान के मार्ग ढूँढती रही। और तब युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा के रूप में उन्हें ऐसे पुण्य सरोवर की प्राप्ति हो गई जिसके अमृतवारि से वे अपनी पिपासा शान्त कर सके। परन्तु जिसका लक्ष्य मात्र आत्मकल्याण नहीं सर्वजन कल्याण हो वह इतने पर ही कैसे रुक सकता था ? ज्ञानार्जन और कठोर तपस्या के मार्ग का अनुसरण कर आपने न केवल अपनी वृत्तियों को साधा वरन् वह अतर्दृष्टि भी विकसित की जिसके अभाव में कोई भी साधना सफलीभूत नहीं हो सकती। सामाजिक क्षेत्र में इसी दर्शन ने समता चिन्तन तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म समीक्षण के रूप में अपनी पहचान बनाई। ज्ञान, दर्शन और व्यवहार को समन्वित करता हुआ उनका चिन्तन सम्पूर्ण सांस्कृतिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार यह चिन्तन भर्तृहरि द्वारा प्रतिपादित धर्म के दस लक्षणों तथा जैन धर्म के पाँच महाव्रतों के समान ही है जो सांस्कृतिक जीवन के निर्माण और इस प्रकार आत्मोद्धार की दिशा में ही प्रेरित करते हैं। विघटनकारी शक्तियों, संवेदनहीन वृत्तियों, विषमतापूर्ण स्थितियों और भोगवादी मानसिकता जब व्यापक समाज का रोग बन गई हो तब उनसे छुटकारा दिलाने का कार्य उनकी प्राथमिक आवश्यकता बना। धर्म का यह आचरित रूप है जो सैद्धान्तिक पक्ष से परिपुष्ट होकर ही सफलता प्रदान कर सकता था। यही कारण था कि जन-कल्याण का जो व्यापक अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ था उसने चरित्र-निर्माण, समाज-सुधार, व्यसन-मुक्ति एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के कार्यों के साथ आत्म-मथन और आत्म-परिष्कार के उस मार्ग को भी जोड़ लिया और ऐसी अनूठी संस्कार-क्रान्ति की रूपरेखा प्रस्तुत की जो जीवन-संस्कार का आधार बन सकती थी। और क्रान्ति का प्रारम्भ उन्होंने समाज के उपेक्षित, तिरस्कृत, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के संस्कार-सुधार के कार्य से किया। धर्मपाल-प्रतिबोधक उपाधि उनके साथ यो ही नहीं जड़ गई। बलाई जाति

के हजारों परिवारों को सप्त कुव्यसनों से मुक्त कराकर युगानुरूप धर्म-प्रभावना के कार्य को उन्होंने गति दी। निश्चय ही सत विनोबा और महात्मा गाँधी जैसे मानवतावादी विचारक भी समाज को अपनी तरह से प्रभावित कर सामाजिक पुनरुद्धार की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे थे तथापि धर्माधना के माध्यम से इस कार्य को गति आचार्य नानालालजी म सा ही दे सके थे। इस प्रकार धर्म को उन्होंने राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानववाद, चरित्र-निर्माण, समाज-सुधार तथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के विविध आयामों से इस प्रकार जोड़ा कि समग्र क्रान्ति की वह आधारभूमि निर्मित हुई जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये अपेक्षित थी। युग-चिन्तना को युगधर्म बनाकर कोई बिरला सत ही प्रस्तुत कर सकता था और यह कार्य अत्यंत सहज रूप में आचार्य नानेश ने किया।

किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, सभी के प्रति प्रेम, अपनत्व, सहयोग और समभाव रखने का ही यह परिणाम है कि जैन ही नहीं जैनतर समाज के लोगों का समर्पित सहयोग भी उन्हें प्राप्त हुआ और सम्पूर्ण देश में घूम कर सद्चेतना का वे प्रचार कर सके।

सबके प्रति समभाव, सबके प्रति समदृष्टि यही उस सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का मार्ग था जिसके अनुसरण की देश व समाज को आवश्यकता थी। बड़े-बड़े ज्ञानी, विद्वान, सिद्ध और विभिन्न सत कई बार जिन छोटी-छोटी बातों को महत्त्वहीन समझ कर छोड़ देते हैं और तत्त्व-ज्ञान तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों की चर्चा द्वारा धर्म-स्थापना और संस्कार-निर्माण की दिशा में उन्मुख होते हैं वे कई बार मनुष्य की उस सहज प्रवृत्ति को सन्तुष्ट नहीं कर पाते जो गरिष्ठ पचा सकने की क्षमता नहीं रखती और किसी छोटे-सरल मार्ग में ही सन्तुष्टि का अनुभव करती है। इसीलिए धर्म को सरलतम बनाकर जो प्रस्तुत कर सका वह जन-जन को प्रेरित एवं प्रभावित भी कर सका। मनुष्य की इस सहज वृत्ति को लक्ष्य कर ही भक्तकवि तुलसीदास ने धर्म की व्याख्या इन सरल शब्दों में कर दी थी—'परहित सरिस धर्म नहि भाई। परपीड़ा सम नहि अधमाई।'
 परमार्थरूप में धर्म मात्र तब तक समाज का ही रक्षक नहीं है

श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।

आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्॥

धर्मसर्वस्व अर्थात् पूरा का पूरा धर्म थोड़े में कह दिया जाय तो वह इतना ही है कि जो बात अपने प्रतिकूल हो, वह दूसरे के प्रति मत करो। धर्म की इतनी सरल व्याख्याओं के उपरान्त भी मनुष्य धर्म के तत्त्वों को गुहा और धर्माचरण को अत्यंत कठोर कर्तव्य मानता है। परिणाम यह होता है कि सच्चे-धर्म की अवहेलना होती है और औपचारिकताएँ धर्म के नाम पर चल पड़ती हैं। यही कारण है कि धर्म के नाम पर अनीति और हिंसा अधिक हुई है, प्रेम और समभाव का प्रचार कम हुआ है। एक कृत्रिम जीवनचर्या को धर्मानुसरण मान लिये जाने के कारण न केवल सामाजिक विघटन का मार्ग खुला वरन् चरित्र, सस्कार और चिन्तन के क्षेत्र भी प्रभावित हुए। इस सब का मुख्य परिणाम यह हुआ कि धर्म की शांति, सुख और सतोष देने वाली क्षमताओं का हास हुआ।

एक कुशल वैद्य के समान आचार्य नानेश ने रोग के मूल का अनुसंधान किया और समतादर्शन एवं आत्म-समीक्षण के रूप में एक ऐसी औषध समाज को उपलब्ध कराई जो सभी सामाजिक व्याधियों की चिकित्सा में रामबाण सिद्ध हो सकती थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नई या अनूठी बात कही हो अथवा खोज निकाली हो। उन्होंने तो युगपुरुष के रूप में युगधर्म के अनुरूप चिन्तन कर युग की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सूत्र सकलित कर समाज को प्रदान कर दिये। इस प्रकार उन्होंने धर्म के शाश्वत तत्त्वों में स उन कतिपय तत्त्वों पर विशेष रूप से बल दिया जिनका अनुसरण युगीन परिस्थितियों में धर्म की स्थापना की दृष्टि से आवश्यक था। जैसे अनेक बातों में से आवश्यकता विशेष के अनुसार हम कतिपय विशिष्ट बातों को रेखांकित कर शेष में से उनके विशिष्ट महत्त्व की पहचान कराते हैं, ऐसे ही आचार्य नानेश ने दर्शन की अनेक बातों में से तुरंत उपयोग की दो बातों को रेखांकित कर दिया। आचार्यश्री की दृष्टि की मौलिकता, चिन्तन की गहनता और चयन की चमत्कारिता का यह अनुपम प्रमाण है। इस प्रकार छोटी-छोटी बातों के माध्यम से बड़े धार्मिक/आध्यात्मिक सत्य को सिद्ध

कर लेने का मार्ग दिखा कर उन्होंने वह कार्य किया जो काल और परिस्थितियों की दृष्टि से आवश्यक था परन्तु जिसके सामान्य होने का विचार उसके प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न करने में सहायक बना हुआ था। सामान्य लोगो हेतु गूढ़ आध्यात्मिक चिन्तन को सरल बना कर तथा सहज रूप से उसके अनुसरण का मार्ग दिखा कर आचार्य नानेश ने मानवता की अनोखी सेवा की।

हम देखें कि आचार्यश्री की चिन्तना के ये दोनों तत्व किस प्रकार प्रभावी, सरल, प्रेरणादायी एवं अनुसरणीय बने। आचार्य नानेश स्थानाग सूत्र के 'एणे आया' को अपने चिन्तन का आधार बना कर आत्मा की एकता की बात कहते हैं, यह कोई नया विचार नहीं है वरन् सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन का आधार रहा है। नई बात यह है कि उन्होंने इसे चरित्र-निर्माण, सस्कार क्रान्ति और न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था का आधार बना कर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा—

‘इस चैतन्य तत्त्व आत्मा को आंतरिक दृष्टि से देखने की कोशिश करें। इसके स्वरूप पर वर्तमान में जितने आवरण चढ़े हुए हैं—आच्छादन लगे हुए हैं, उनको भी यह दृष्टि देखे तथा आच्छादनों की पर्तों में जो आलोकमय आत्मस्वरूप रहा हुआ है—उसकी झलक भी यह दृष्टि ले जब सही स्वरूप का अवलोकन होगा तभी व्यक्ति-व्यक्ति के बीच आम्यतर समतादर्शन की प्रतिष्ठा हो सकेगी आच्छादनों से आलोक की ओर यही आत्मतत्त्व की विकासयात्रा कहलाती है। इसी विकासयात्रा का दूसरा नाम है—ममता से समता की ओर बढ़ना। ममता के भाव क्षीण होते हैं तो विषमता मिटती है एवं विषमता मिटती है तो दृष्टि, मति तथा गति में समता का संचार होता है।’

उन्हें ज्ञात था कि लोगों की कथनी-करनी में अंतर होता है इसीलिये उन्होंने सचेत किया था—

‘लोग मुँह से समता और सिद्धान्तों के बारे में ता सुन्दर-सुन्दर बातें कहेंगे परन्तु आचरण के नाम पर शून्य बन रहेंगे।’

इसी सद्वर्ष में समता-भाव से सादृश्य रखने वाले समाजवाद और साम्यवाद जैसे लुभावने सिद्धान्तों के पीछे आत्मावलोकन की कमी को समझते हुए तथा व्यक्ति की उलझी हुई चेतना की बात करते हुए उन्होंने बताया कि 'व्यक्ति का अंतर अनेकानेक परिस्थितियों में उलझा हुआ है। भीतर की यह उलझन ही बाहर की विविध परिस्थितियों में प्रकट होती है। आन्तरिक उलझनों के परिणाम-स्वरूप ही एक ही मानव जाति के विभिन्न वर्ग, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न सम्प्रदाय आदि पैदा होते हैं। इस प्रकार मानवता नाना अप्राकृतिक विभागों में विभक्त हो जाती है। यही कारण है कि आज परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में विषमता का साम्राज्य दृष्टिगत हो रहा है।' इस स्थिति के निराकरण का मार्ग उन्होंने समता के चार सिद्धान्तों में बताया—

1. सिद्धान्त दर्शन—अर्थात् सम सोचें, सम जाने और सम करें जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समभाव हो।
2. जीवन दर्शन—जिस प्रकार एक दीपक अनेक दीपों को अपनी शक्ति से प्रज्वलित कर देता है उसी प्रकार व्यक्ति ज्ञान सहित समता-आचरण से स्वयं के जीवन को निर्देशित करता हुआ अन्य लोगों के जीवन को भी निर्देशित करे तथा इस हेतु सप्त कुव्यसनों का त्याग कर जीवन को सादा, शीलवान और अहिंसक बनाये रखे।
3. आत्म दर्शन—अर्थात् समित जीवन से आत्म दर्शन को प्राप्त करें।
4. परमात्म दर्शन—आत्म साक्षात्कार ही परमात्म प्राप्ति की अवस्था है। इस प्रकार आत्मा ससार से विरक्त होकर सर्वांगीण रूप से कर्म-जाल को हटा कर गुण स्थानों की अतिम श्रेणी में आकर केवली की अवस्था प्राप्त कर लेती है।

समता के इन सिद्धान्तों को जीवन में उतारने के लिये उन्होंने समीक्षण ध्यान-साधना का मार्ग निर्देशित किया, अर्थात् मनुष्य बाह्यजगत् से अपने को सकुचित बनावे तथा अपने अंतःकरण में प्रवेश करे। समस्त जीवित एवं अजीवित

पदार्थों को चर्म-चक्षुओं की सहायता से सम्यक् रूप में देखना संभव न होने के कारण ज्ञान-चक्षुओं को उधाड़ना आवश्यक है। इसके लिये विशृंखलित बनी चितवृत्तियों को विशेषधनपूर्वक नियंत्रित करे। इस प्रकार अपनी ही वृत्तियों को मनुष्य सम्यक् रीति से समभाव तक पहुँचाये, निरंतर उनका निरीक्षण करे और उनके शोधन हेतु सक्रिय रहे। परिणाम यह होगा कि जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार समस्त विकारवृत्तियों समीक्षण ध्यान के माध्यम से समत्व के महासागर में विलीन होकर समता भाव में रूपांतरित हो जायेंगी। इस त्रिआयामी समीक्षण साधना की सम्पूर्णता के लिये उन्होंने जिन नव सूत्रों का निरूपण किया है उस रूप में तथा उनकी पृष्ठभूमि में चेतना शक्ति इस प्रकार अनुप्रेरित हो सकती है कि वह समता के सरल सद्भाव से न केवल अपने आत्मस्वरूप को ओतप्रोत कर ले वरन् समता की ऐसी रसधारा भी प्रवाहित करे कि ससार की समस्त आत्माएँ 'ऐगें आया' की दिव्य शोभा को साकार कर सकें।

प्रारम्भ में कहा गया था युगपुरुष का युगचिन्तन युगधर्म का प्रतिपादन करता है। आचार्य श्री नानेश की युगधर्म की यह अवधारणा समतादर्शन और समीक्षण ध्यान के पैरों पर चल कर समता समाज के निर्माण की आवश्यकता पर आकर ठहर गई है। वस्तुतः इस रूप में अध्यात्म, धर्म और दर्शन एक अभिनव सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जो भौतिकता की पीड़ा से ग्रस्त इस विश्व का कल्याण कर सकती है। समतावादी, समताधारी और समतादर्शी साधकों के माध्यम से साधना केन्द्रों द्वारा जिस अभिनव समाज रचना की दिशा में प्रेरित करना आचार्य श्री नानेश का उद्देश्य था तथा उसके सबध में जो उन्होंने स्वयं कहा, उसका सार यह है कि मनुष्य के मन से लेकर सम्पूर्ण विश्व के प्रत्येक क्षेत्र तक विभिन्न-स्वरूपी विषमता के भिन्न-भिन्न रूपों का जिस विषाक्तता के साथ विस्तार होता जा रहा है वह सम्पूर्ण मानवता के लिये भयावह बन गया है। भोगवाद, सुविधावाद, संवेदनहीनता, असहिष्णुता, आतंक, हिंसा आदि के रूप में जिस अपसंस्कृति का प्रवाह हो रहा है उसने सभी मानवीय मूल्यों को समाप्त कर दिया है। भौतिकवाद की आँधी ने हजारों वर्षों में विकसित हुई धर्म, अध्यात्म, कला, साहित्य, संस्कृति आदि की परम्पराओं को तोड़कर

आस्था का ऐसा सकट उत्पन्न कर लिया है कि स्वयं के प्रति ही नहीं, प्रकृति एवं सम्पूर्ण प्राणिजगत् के प्रति असहिष्णु बने इस तथाकथित प्रगतिशील मनुष्य ने सर्वनाश का भीषण सकट भी उत्पन्न कर लिया है। अपने दुर्भाग्य के कारणों से अनभिज्ञ परन्तु उनकी पीड़ा से त्रस्त इस मनुष्य का मानवीय चेतना के उस स्वर्णिम आदर्श से परिचय कराना आवश्यक है जिसका आधार स्थायित्व, विकास और प्रगति के लिये अपेक्षित है। इस प्रकार समता समाज की कल्पना एक ऐसा मानव समाज का रूप में की गई है जिसमें जाति-पाति, धर्म-सम्प्रदाय, वर्ग-स्तर, वय, लिंग, भाषा, प्रदेश आदि के विविध विघटनकारी विचारों से मुक्त रहकर मानव केवल मानव होने के नाते मानवों के साथ परस्पर प्रेम, सहयोग, सद्भाव और समभावपूर्वक जीवन-निर्वाह के लिये कृतसंकल्प हो और इस प्रकार उन स्थितियों का निर्माण हो जिनसे व्यक्ति, समाज और सम्पूर्ण विश्व का उत्थान संभव हो सके। वर्तमान के अहं के सकुचित दायरे में बन्द व्यक्ति का जब विकेन्द्रीकरण होगा और जब इस विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य बाहर-भीतर की विषमताओं से संयुक्त संघर्ष द्वारा बाह्य और आन्तरिक संतुलन का निर्माण होगा तब वह स्थिति उत्पन्न होगी जिसकी विवेचना सूत्रकृतांग सूत्र में इस प्रकार की गई है—

सर्व जगत् समायुक्तं पेही।
पियप्पिय कस्य वि नो करेज्जा।

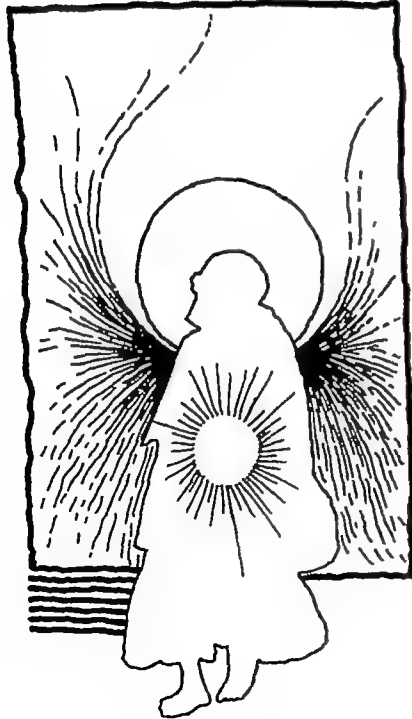
अर्थात् समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है वह न किसी का प्रिय करता है न अप्रिय। इस प्रकार समदर्शी बना व्यक्ति अपने-पराये की भेद-बुद्धि से परे हो जाता है और 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की वह स्थिति सुनिश्चित हो जाती है जिसमें सर्व विश्व का कल्याण होता है।

यह है वह युगानुरूप चिन्तन जो उन सभी समस्याओं के सहज समाधान का मार्ग दिखाता है जिनसे विश्व समाज त्रस्त है। यह मनुष्य को मनुष्य से बाँधने के उन भावनात्मक बंधनों का निर्माण करने की क्षमता भी रखता है जो सरस,

कोमल, सुखकर और श्रेयस्कर होते हैं। ऐसे बंधनों के संबन्ध में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है—

मानव-मन को बेघते फूल के दल केवल,
आदमी नहीं कटता बरछो से तीरों से,
लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई,
बाँधो मनुष्य को शयन की जजीरों से।

समता समाज की यह अवधारणा संघर्ष पर नहीं, समन्वय पर, अहं पर नहीं, सहिष्णुता पर, भोग पर नहीं, त्याग पर, और वैमनस्य पर नहीं, प्रेम पर आधारित है। यह समाजवाद, साम्यवाद, ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त, गुट निरपेक्षता, पंचशील, सर्वधर्म समन्वय, धर्मनिरपेक्षता जैसे उन सभी आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक आदि चिन्तनों से सर्वथा मुक्त है जिनका राजनीति ने निहित उद्देश्य की पूर्ति हेतु दुरुपयोग कर इतना विरूपित कर दिया है कि उनसे घृणा होने लगी है। इन सभी विविध चिन्तन पद्धतियों की यही शुद्ध, पवित्र, सरल एवं कल्याणकारी अवधारणा है जो सुचिन्तित ही नहीं युगसापेक्ष भी है। इसमें उपर्युक्त उन सभी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं का पूर्ण पर्यवसान भी हो गया है जो विलग रहकर विघटनकारी बन सकती हैं परन्तु समन्वित होकर अपार शक्ति-पुंज का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इस रूप में आचार्य नानेश का चिन्तन युगव्याधियों का रामबाण इलाज प्रस्तुत करता है। कभी तुलसी ने रामकथा के संबन्ध में कहा था—'अमिय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भवरूप परिवारु।' वर्तमान युग की भयावह स्थितियों में यह कथन प्रकारान्तर से आचार्य नानेश के चिन्तन पर भी लागू होता है। यद्यपि उनके निर्वाण से भवरोगों का एक बहुत बड़ा चिकित्सक इस धराधाम से उठ गया है तथापि रामबाण औषधियों का अखूट भण्डार भवरोग से पीड़ित रोगियों के लिये वह छोड़ गया है। अब यह रोगियों का दायित्व है कि वे इसका विवेकपूर्वक उपयोग कर इस भव के अपने जीवन को सार्थक कर लें और रोगमुक्त भविष्य सुनिश्चित कर लें। ♦

एक दिव्य संत . एक अनुपम चरितनायक

सत्य, शिव और सुन्दर के दर्शन से सवेष्टित भारतवर्ष सतों का देश रहा है। यहाँ की इस अविच्छिन्न सत परम्परा में आचार्य नानेश वर्तमान युग की एक विरल विभूति थे। वे पतितों के उद्धारक, दलितों के उन्नायक, दीन-दुखियों के हमदर्द एक अनोखे चरित नायक थे। वे चुम्बकीय आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, एक अद्भुत ऊर्ध्वचेता समत्व योगी थे। इतना ही नहीं, वे अध्यात्म जगत् के अत्यंत प्रज्ञावन्त सन्त भी थे।

सत 'अन्त सहित' होता है। 'अन्त' का अर्थ है 'धर्म'। धर्म जिसके जीवन का कवच हो, ऐसा व्यक्तित्व सन्त की कोटि में स्वतः परिगणित हो जाता है। सन्त परम्परा कभी भी अर्वाचीन नहीं हो सकती। वह तो चिरन्तन व शाश्वत रहती है क्योंकि धर्म स्वभावजन्य होता है और स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। वह शाश्वत होता है, जीवन्त होता है।

ऐसी शाश्वत परम्परा का संवर्धन करने वाले आचार्य श्री नानेश ने जनमानस में समता का बीज वपन किया। उन्होंने लोगों के बीच पड़ी राग-द्वेष अर्थात् वैमनस्य की खाइयों को पाटने का भरसक प्रयास किया। भगवान् की वाणी को सरल-सुबोध व रोचक दृष्टान्तों के माध्यम से अपने गहन अनुभवों व तलस्पर्शी अभिचिन्तन को जन-जन तक पहुँचाया और उन्हें प्रेरणा दी कि वे स्वार्थ व सकीर्णमनोवृत्तियों से ऊपर उठते हुए मोहात्मक पतों को छिन्न-भिन्न करते हुए अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जिँ, सोचे और समझे तथा भगवान् महावीर की 'जीओ और जीने दो' की सूक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को महत्त्व दें। प्रामाणिक और अहिसामय जीवन जीने का सत्प्रयास करें। लोगों को प्रज्ञा-जागरण का संदेश दें जिससे प्रत्येक व्यक्ति की वाणी और व्यवहार में मदान्धता, स्वार्थपरता, सकीर्णता, अनीति, कुसस्कारों आदि का जो समावेश हो रहा है उसका शमन हो सके। आचार्यश्री की धारणा थी कि

कुविचारा और कुसस्कारा से व्यक्ति स्वयं तो टूटता ही है, वह समाज व देश को भी कमजोर बनाने में निमित्त बनता है।

वास्तव में जो प्रज्ञा का पुजारी होता है, वह निर्मोही होता है और सदगुणों का उपासक होता है। धार्मिक होता है। धर्म के साथ जागरूक होकर जो व्यक्ति जीवन जीता है वह अन्ततः अपनी प्रज्ञा-चेतना का जगा लेता है। आत्मस्वरूप की उसे प्रतीति होने लगती है। उसकी दृष्टि में विराटता-अनन्तता झलकने लगती है।

जीवन से स्वार्थ के विन्दु कैसे मिटें और समत्व के सिन्धु को हम कैसे हृदयगम करे इसके लिए आचार्यश्री ने बताया कि सबसे पहले हम अपने भीतर जमे अहंकार के कचरे को वुहारेँ क्योंकि इस अहंकार से क्रोध आता है। क्रोध से प्रीति नष्ट होती है और वह अशुभ घटता है जो जीवन को नरक बना देता है जिससे आर्तता और रोदृता से समन्वित सोच उत्पन्न होने लगता है। सवेदनाओं के स्वर मन्द और निस्तेज हो जाते हैं जो विहँसते जीवन में अशान्ति व तनाव पैदा करते हैं। इसलिए स्वस्थ व सुखी समाज के लिए इन समस्त कषायों का, जो मोह-आवर्तन में अपनी विशिष्ट भूमिका निवाहते हैं, शमन करते हुए समतापरक जीवन जीने की चेष्टा करें। वास्तव में समता शान्ति, समृद्धि एवं सुख की जननी है।

जो जितना समतावान होगा वह उतना ही सवेदनशील होगा। वह हर प्राणवन्त जीवधारी के प्रति सवेदनशील होगा। उसमें 'एगे आया' का प्राकृत सूत्र सदा जाग्रत रहेगा अर्थात् वह स्वीकार करता होगा कि आत्मस्वरूप की दृष्टि से विश्व की समस्त आत्माएँ एक हैं समान हैं। जब सब समान हैं फिर परस्पर व्यवहार में भिन्नता क्यों? समत्व के

इस सूत्र में ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की पवित्र और मांगलिक भावनाएँ समायी हुई हैं जो भारतीय संस्कृति की प्राण हैं।

यह अनुभवजन्य सत्य है कि समस्त कषायों का जब उन्मूलन हो जाता है तब मनुष्य की अन्तर्दृष्टि के साथ-साथ बाहरी दृष्टि भी समत्व से समन्वित हो जाती है। आचार्यश्री की दृष्टि में समता के दो रूप हैं—दर्शन और व्यवहार। अन्तर के नेत्रों को प्रकाशमय दृष्टि से देखकर जीवन में गति करना समता-दृष्टि का मुख्य भाव है। इस गति में ही समता के व्यवहार का स्वरूप निहित होता है। अतः अन्तर और बाह्य दोनों दृष्टियों से समतापूर्ण जीवन का संचालन करने से सार्थक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। दर्शन की गति व्यापक नहीं हो तो

व्यवहार में भी एकरूपता नहीं आती है। इसलिए अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि में सम्यक् समन्वय होना चाहिए। समता के सन्दर्भ में आचार्यश्री प्रायः यह कहते थे कि आप एक मकान देखते हैं। उसमें कहीं पत्थर हाता है, कहीं चूना, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि। फिर उसमें रहने या बैठने वालों की स्थिति भी एक-सी नहीं होती। वे अलग-अलग प्रकृति, आकृति, वेशभूषा वाले होते हैं। फिर भी यदि अन्तर्दृष्टि में सबके समता आ जाए तो इन विभिन्नताओं के बावजूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति ले सकता है। बाह्यदृष्टि की विषमता इसी भाव एवं विचार समता के दृढ़ आधार पर समाप्त की जा सकती है। किन्तु जो अन्तर्दृष्टि में शून्य रहकर केवल बाह्य दृष्टि में भटकता है, वह विषमता को ही अधिक बढ़ाता है। समता की समझ एकांगी नहीं,

मन, वचन एवं कर्म तीनों का सफल संयोजन करने वाली होनी चाहिए तभी बाह्य दृष्टि पर अन्तर्दृष्टि का अकुश रहेगा। अन्तर्दृष्टि का अनुशासन ही बाह्य दृष्टि को नियंत्रित कर उसे समतागामी बनायेगा।

अपने तप-त्याग के बल से धर्म और संस्कृति को जन-जन हेतु सुलभ बनाने वाले तथा सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र की त्रिपथगा में निरंतर अवगाहन करने वाले आचार्य नानेश निश्चय ही इस के अनुपम सिद्धि-प्राप्त संत थे। सरल, सहज, वात्सल्यपूर्ण व्यक्तित्व से युक्त, आगमवेत्ता, प्रत्युत्पन्नमति के धारक तथा समता दर्शन एवं समीक्षण ध्यान-साधना के उद्बोधक आचार्य नानेश अपने दिव्य गुणों के कारण जन-जन के वदनीय बने।

आचार्यश्री समता के साथ-साथ सम्यक् पुरुषार्थ पर भी बल देते थे। उनकी दृष्टि में समाज में व्याप्त अर्थवैषम्यजनित समस्याओं का सुन्दर समाधान यह है कि व्यक्ति परिग्रह के व्यामोह से विमुक्त रहे अर्थात् अपरिग्रह के सिद्धान्त को जीवन में अधिक से अधिक अपनाए। संग्रह करने की प्रवृत्ति आज बलवती होती जा रही है। जिसे देखो, वही कम समय में बिना पुरुषार्थ के धनपति बनने की बात जोहता दिखाई दे रहा है। धनपति तो बने पर, वह धन किस काम का जो बिना श्रम अथवा पुरुषार्थ के अर्जित किया गया हो? वह तो जीवन को सुख और सन्तोष की अपेक्षा विभिन्न तनावों से ग्रस्त ही करेगा। ये तनाव ही तो हैं जो व्यक्ति के जीवन में पतझड़ लाते हैं। जीवन में वसन्त हर क्षण छाया रहे इस हेतु

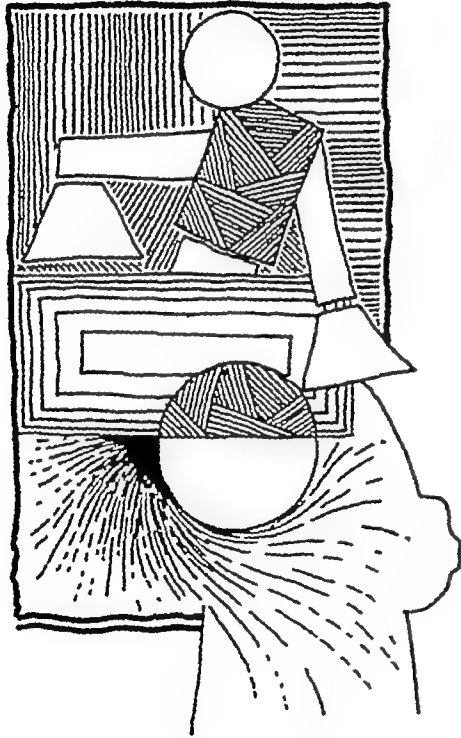
आचार्यश्री सहज और अनासक्त जीवनचर्या को अधिक सार्थक व उपयोगी मानते थे।

आचार्यश्री ने अपने तप-त्याग के बल से धर्म और सस्कृति को जन-जन हेतु सुलभ बनाया। सम्यक् दर्शन, ज्ञान-चरित्र की त्रिपथगा में निरन्तर अवगाहन करने वाले आचार्य श्री नानेश निश्चय ही समता के एक अनुपम एवं सिद्धिप्राप्त सत थे। ऐसे सहज, सरल, वत्सलता के पर्याय, आगमवेत्ता, प्रत्युत्पन्नमति के धारक तथा समता के प्रचारक-प्रसारक परम वदनीय आचार्य श्री नानेश के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाञ्जलि यही होगी कि हम सब उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बने।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा किन्तु मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होगी, उसका सूरज डूबेगा नहीं। वह सो सकती है, मर नहीं सकती। अब समय आ गया है जब मनुष्य की सजीवता को लेकर मनुष्य की उठना होगा—जागना होगा और क्रांति-पताका को उठाकर परिवर्तन का घटक घुमाना होगा। क्रांति यही कि वर्तमान विषमताजन्य मूल्यों को हटाकर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाय। इसके लिए प्रबुद्ध एवं युवावर्ग की विशेष रूप से आगे आना होगा और एक व्यापक जागरण का शस्त्र फूंकना होगा ताकि समता के समस्त स्वर उद्बुद्ध हो सकें।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य नानेश : मानवतावाद और समता-दर्शन

ससार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुःख से दूर भागता है। सुखी होना उसके जीवन की प्रमुख चिन्ता होती है— इसीलिए सुखी होने के लिये वह प्रयत्न करता है और सुखी जीवन के लिये आवश्यक सामग्री भी एकत्र करता है परन्तु इतना कुछ करने के बाद भी लक्ष्य-सिद्धि में असफल रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसके सुख-सतोष की प्राप्ति के प्रयास निष्फल क्यों चले जाते हैं? कारण एक नहीं अनेक हैं जिनका सबंध जीवनचर्या के तरीकों, चिन्तनविधियों तथा आचरण और व्यवहार के विविध पक्षों से है। 'सुख कैसे मिलता है' पर विचार करे तो उत्तर मिलता है—दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है। इसका विलोम भी सत्य है—दूसरों को दुःख देने से दुःख मिलता है। भौतिक दृष्टि से भले ही यह परिणाम न दिखता हो परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से यही घटित होता है। भौतिकवाद जहाँ नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति को सफलता मानता है वहीं आध्यात्मिक चिन्तन चिरन्तन लाभ को सफलता मानता है।

इस चिन्तन में यदि थोड़ा और गहरे उतरें तो उस आध्यात्मिक सत्य से साक्षात्कार होता है जो मानता है कि आत्मतत्त्व सभी में समान रूप से व्याप्त है अर्थात् आत्मा का तत्त्व सभी प्राणियों को जोड़े हुए है इसलिये यदि इस तत्त्व पर कहीं भी चोट होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। विज्ञान भी मानता है कि *to every action there is equal and opposite reaction*। इस प्रकार एक आत्मा का दुःख अव्यक्त रूप से दूसरी आत्मा को भी प्रभावित करता है। यह भिन्न बात है कि दूसरी आत्मा अर्थात् दुःख देने वाले की आत्मा का तत्काल उसका अनुभव न हो पाय। यही मोह की स्थिति है। एक अन्य उदाहरण लें। जब कष्ट सहकर भी हम किसी को सुख पहुँचाते हैं तब हमारी आत्मा अत्यंत सतोष और प्रसन्नता का अनुभव करती है। हृदय-परिवर्तन होने की घटनाएँ भी खूब सुनने में आती हैं। इन तथ्यों का यही अर्थ निकलता है कि सबको अपने समान समझा और जैसा अपने प्रति नहीं चाहते हा

वैसा दूसरों के प्रति मत करो। गीता में इसे धर्म कहा गया है—

श्रूयतामधर्मं सर्वस्व श्रुत्वाचैवधार्यताम्
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम् न समाचरेत्॥

धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी बात कहते और मानते ज्यादा हैं परन्तु उस पर आचरण बहुत कम करते हैं। 'अपने समान दूसरे को समझने' की धर्म की इस बात को भी व्यवहार में ढालने वालों ने इसे भी एक विशिष्ट विचारधारा या 'वाद' बना दिया है—'मानववाद' अथवा 'मानवतावाद'। जैसे पूँजीवाद होता है, समाजवाद होता है, आदर्शवाद होता है, वैसे ही मानवतावाद भी एक वाद हो गया और पाश्चात्य देशों में आन्दोलन बन कर चला। वहाँ से इसे एक क्रान्तिकारी नय विचार के रूप में भारत में भी आयातित किया गया। इसकी बहुत वाह-वाही भी हुई और इसे मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं के निदान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह था हमारी पश्चिमोन्मुखी दृष्टि का परिणाम।

भारत के लिये मानवतावाद चिन्तन का कोई नया विषय नहीं था भले ही इसकी नयी सुविधावादी व्याख्या कर ली गई हो। अति प्राचीनकाल में ही भगवान महावीर ने 'अनेकान्तवाद' के रूप में जिस दर्शन का प्रतिपादन किया था वह इसी मानवतावाद का पूर्ण अथवा सर्वव्यापक रूप था। भारत के धर्मगुरुओं ने इसे अपने-अपने समय में अपनी-अपनी तरह से व्याख्यायित किया।

वर्तमान युग में मानवतावाद को वाद के आग्रहों से मुक्त कर, सुखी मानव जीवन के आधार के रूप में आचार्य श्री नानेश ने इसका नवीन सस्कार किया। ऐसा सस्कार किया जिसमें पाश्चात्य चिन्तकों की औपचारिकता थी, न भारतीय दर्शन की विलिप्तता। इस प्रकार उनके मानवतावाद में विविध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि चिन्तनों का आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सहजता से समन्वय हो गया और इस

आध्यात्मिक जीवन के एक सत्य को जीवन का सत्य बना कर प्रस्तुत करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी जिसका श्रेय आचार्य श्री नानेश को जाता है। सूत्र रूप में कहें तो—विषमता से दूर समता के करीब, हिंसा से दूर अहिंसा के करीब, मानव से दूर मानवता के करीब रहना ही, आचार्य श्री नानेश का मानवतावाद है। यह 'वाद' के विवाद से तो दूर है ही विचारधाराओं की औपचारिकताओं से भी पूर्णतः मुक्त है।

प्रकार उसे जो अत्यंत सरल व व्यावहारिक नाम मिला, वह था—समता चिन्तन। यह जितना दर्शन है उतना ही व्यवहार भी है। आचार्य नानेश की स्थापना रही कि मानव मन में समता की चाह सदा से उसी प्रकार रही है जिस प्रकार सुख की चाह रही है। समाज में सब कहीं समता दृष्टिगोचर हो, इस दृष्टि से समाज में समता की स्थापना के लिये किया गया उनका चिन्तन ही उनका मानवतावाद है। उनके इस चिन्तन पर किंचित विस्तार से विचार करना उपयोगी होगा।

मानव एक चैतन्य इकाई है और इस इकाई की शक्ति है—व्यवहार। इस व्यवहार की बढौलत ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। सभी को अपने समान समझ कर वह उनके साथ समानता के धरातल पर व्यवहार करता है। यह उसकी सामाजिकता है। यह सामाजिकता धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आग्रहों से मुक्त होती है और समाज के प्रत्येक सदस्य की मंगलकामना से अनुप्राणित होती है और उस 'वाद' वाले 'समाजवाद' से पूर्णतः भिन्न हो जाती है जो बड़ी सीमा तक उपभोगवाद की राजनीति करता है। इसमें जिन सामाजिक, आर्थिक मूल्यों की बात कही जाती है उनका सहज समन्वय तो आचार्य नानेश के समता चिन्तन का आधार ही होता है।

आचार्य श्री नानेश का मानना था कि समता का भाव हृदय की गहराइयों में से उद्भूत होकर स्वयं की जागृति एवं इच्छा के बल पर समदृष्टि एवं समभाव की स्थितियों का निर्माण करता है। ऐसा ही आधार प्राप्त कर समता सर्वव्यापक एवं सर्वदा स्वीकारयोग्य बनती है। मानवतावाद भी मानव-समाज में समता की सृष्टि, दृष्टि और व्यवहार की बात कहता है। मानव जैसा देखता है, वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होती है और वैसा ही उसका

आचरण बनता है। इस सिद्धान्त को आचार्य श्री नानेश ने समता-दर्शन और व्यवहार के द्वारा सिद्ध किया।

आचार्य नानेश का मानवतावाद समता के धरातल पर टिका है। मनुष्य जन्म लेता है समाज में परन्तु जीवन सघर्ष के दौरान सुख-दुख, गरीबी-अमीरी, भूख-प्यास, मैत्री- शत्रुता, अपना-पराया जैसी स्थितियों से उसका परिचय हो जाता है और जीवन का सत्य उससे विस्मृत हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में सापेक्ष दृष्टि से जब कोई श्रेष्ठ विचार मनुष्य के मन को, वास्तविकता को समझ कर तथा ऐसी परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष दृष्टि रख कर अन्य मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित, अनुशासित एवं व्यवस्थित रख कर एवं अपने को दूसरे की स्थिति में रख कर, वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर देता है तब उसकी जा दृष्टि बनती है, वह मानवतावाद का आधार होती है। इस प्रकार मानवतावाद मनुष्य के हृदय की शुभयोग परिणति है। शुभयोग से जब सत्कार्य का संचार मनुष्य के आचरण में होता है तब मानवता का जन्म होता है। इस मानवता को जानने, समझने तथा उसके मूल्यांकन के बाद उसके अनुसार दूसरों के प्रति आचरण करने की प्रक्रिया मानवतावाद है। आचार्य श्री नानेश ने मानवतावाद के इस सिद्धान्त को अपने जीवन में गहराई से उतारा था।

मानव जीवन के कल्याण हेतु उन्होंने अपने 'व्यवहार दर्शन' में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम, चरित्र सत्स्कार की आवश्यकता, नैतिकता, समाज के विभिन्न घटकों के प्रति त्यागपूर्ण समर्पण, जैसे विचारों का समावेश किया और इनकी प्राप्ति के लिये 'समीक्षणध्यान' विधि का जीवन में अनुगमन करने की आवश्यकता की बात कही। जीवन में समानता के आधार पर करुणा, दया, प्रेम आदि का व्यवहार तथा दूषित हृदयों के परिवर्तन में उनका समता चिन्तन का विचार विश्वास रखता है। जीवन की किसी भी स्थिति में सतुलन न खोना, प्रत्येक जीवन के प्रति समभाव

रखना तथा सभी के दृष्टिकोणों का समान रूप से आदर करना, श्री नानेश के अनेकातवाद की सच्ची निष्पत्ति है। आध्यात्मिक चिन्तन के एक सत्य को जीवन का सत्य बना कर प्रस्तुत करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी जिसका श्रेय आचार्य श्री नानेश को जाता है। सूत्र रूप में कहें तो—विषमता से दूर, समता के करीब, हिंसा से दूर अहिंसा के करीब, मानव से दूर मानवता के करीब रहना ही आचार्य श्री नानेश का मानवतावाद है।

छोटे से गाँव में जन्म लेकर आचार्य बन जाना, लाखों लोगों की श्रद्धा का पात्र बन जाना, अद्भुत योगी के रूप में विश्वविख्यात हो जाना, सत्-चिन्तन की धारा में समतामय हो जाना, यह सब क्या था ? यह सब मानवतावाद की विजय थी। उस मानवतावाद की जो अनुभूति में उतरता है, चिन्तन में जमता है और व्यवहार में प्रकट होता है। अनुसंधान, चिन्तन और व्यवहार, यह शैली थी उस दिव्यपुरुष की जिसने जीव को शरीर नहीं आत्मा समझा था और उसी रूप में उसके कल्याण का मार्ग देखा और दिखाया था। इस प्रकार विश्ववधुत्व की जो भावना भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का अनुकरण करती हुई आचार्य श्री नानेश तक पहुँची थी उसे उन्होंने अपनी साधना से जीवनशैली बना दिया। यह उनका ऐसा प्रदेय है जो वादों के विवाद से तो पूर्णतः मुक्त है ही, सभी धर्मों के मूल सिद्धान्तों से भी जिसकी सहिति बैठती है। इसीलिए समान स्तर पर सभी के कल्याण की चिन्ता करना, मानव को मानव के रूप में देखना, उपभोक्ता इकाई के रूप में नहीं, सही अर्थों में मानवतावाद है। ऐसे मानवतावाद को व्यवहार के स्तर पर वे स्थापित कर सके, यह उनकी साधना की सफलता थी। ♦

साध्वी निरञ्जनाश्री

आचार्य नानेश का समता चिन्तन ·

| आत्मोन्नयन का दर्शन

आचार्य नानेश का समतादर्शन हृदय-उत्स से फूटने वाली वह अनाविल धारा है जो विषमता-वितृष्णा और सताप-सकलेश को उपशात कर परम आनंद और शांति प्रदान करती है। आचार्य नानेश ने स्वयं समता सरोवर में आकण्ठ अवगाहन किया था और आत्मानंद की अपूर्व अनुभूतियों से सराबोर हो गये थे। अपने ही 'स्व'भाव में रमण करने में कितना सुख, कितना सतोष है, वही जान सकता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। आचार्य नानेश आत्मज्ञानी थे। वे जानते थे कि पौद्गलिक जगत् में व्याप्त राग, द्वेष, माया, मोह आदि मनुष्य को विकलता में परिभ्रमित कराते हैं। इस प्रकार के पथभ्रष्ट मनुष्य को उन्होंने देखा था जो अपने ही नीड़ से भटक गया था तथा कण्टकाकीर्ण पथ पर चलते हुए जिसके पैर लहलुहान हो गये थे। दिशाविहीन भटकते ऐसे मानवों की दशा देखकर उनका वात्सल्यानुरजित हृदय द्रवित हो उठा और करुणा का समुद्र उमड़ आया। इन दुःखी जीवों की जर्जर अवस्था और तनावों से ग्रस्त मानसिकता से वे व्यथित हुए। उनकी पीड़ाओं और क्लेशों के कारणों का उन्होंने अनुसंधान किया और उनके उद्धार हेतु जो मार्ग दिखाया, वह था समता के चिन्तन, दर्शन और व्यवहार का मार्ग।

दुःखभरे काल में ऐसे महान् गुरु को पाकर उनके भक्त कृतार्थ हुए। धन्य हैं वे गुरु जिन्होंने समता की सरिता बहायी। व्यावहारिक जगत् में समता का अमृत घुल जाये और आत्मदर्शन की दिशा में स्वानुभूति जाग्रत हो जाये तो आत्मशोधन करता व्यक्ति साधना के चरमबिंदु की ओर अग्रसर हो जाता है। आचार्यदेव ने विभिन्न रूपों में समता को सवारा और सरलता से उसे अपनाये जाने के छोटे-मोटे मार्ग दर्शाए।

समता का मीघा अर्थ तामसिक और राजसी गुणों से ऊपर उठकर सात्विक प्रवृत्तियों का विस्तार करना, समन्वय की भावना को परिवर्द्धित करना तथा दूसरों को अपना बनाना है। सुख-दुःख की

अनुभूति के विस्तार में कहीं कोई अपने पराये का भेद अवशिष्ट न रह जाये, यह सुनिश्चित करना ही तो धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग। समता से हटकर कहीं होगा धर्म ? और कहीं होगा मोक्ष ?

सर्वप्रथम समता भाव से रग लो अपने जीवन को, हटा दो क्रोध, मान आदि विकृतियों को। विकृतियों से मुक्त होने के लिये सद्भाव ही मार्ग है। जहाँ समता का भाव है वहीं धर्म की ज्योति प्रज्वलित होती है और तब दुःख का घोर अधेरा समाप्त होकर प्रकाश की अमृतवर्षा होने लगती है।

समता सलिला में ज्वगाहन श्रद्धालुओं के जीवन को स्वच्छ बनाता है। समता भाव सारे मनोमालिन्य और अकर्मों को निष्कर्म अवस्था तक पहुँचाने का सोपान है। न वाद, न कोई विवाद। इहलोक और परलोक दोनों को समरसता से सरसब्ज बनाने का निर्विवाद मार्ग है समता।

समता का कल्पतरु जिसकी भाव भूमि पर लहराता है उसका स्वामी अभीस्सित अर्थ की जब चाहे तब उपलब्धि कर सकता है। अमन चैन के साथ अनंत आनंद का अनुभव कर सकता है। समता के मधुवन में वसती बयार चलती है। वहाँ विषमता का पतझर कभी नहीं आता। समता अमरत्व की वह मजिल है जहाँ नश्वर तत्त्व का प्रवेश असंभव है। समता धर्म की पर्याय है। यह चैतन्य का बाहर से अपने स्वरूप की ओर प्रत्यावर्तन का मार्ग है। यह मार्ग चेतना को ऊर्ध्वारोही बनाता है।

अकर्मभूमि में कल्पतरु लहलहाते हैं। समता के कल्पतरु से आत्मक्षेत्र अकर्मभूमि बन जाता है, जहाँ फिर कर्मसंयोजन की दशा नहीं रहती।

कल्पतरु इच्छाओं की पूर्ति करता है, समतातरु तो समस्त लालसाओं को समाप्तप्राय कर देता है। कल्पवृक्ष देवाधिष्ठित होता है जबकि यह समता पादप

जिस समता को आचार्य श्री नानेश ने पूर्ण आत्मसात किया और सर्वतोरूपेण जिसे जिया उसे शब्दबद्ध कर पाना कठिन है परन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि समता सजीवनी का उपयोग कर विश्वमानव समता दर्शन के विशाल वृक्ष की छाया में जाति, भाषा, वर्ग आदि के कृत्रिम भेदों को भुलाकर शांति, सौख्य, मैत्री और आत्मोन्नयन की मंगलकारी दिशा में अनवरत बढ़ते रहने की पात्रता पा लेता है।

स्वयं आत्माधिष्ठित होता है। कल्पवृक्ष तो दस प्रकार के बताये गये हैं मगर समता का वृक्ष तो अनंत आत्मिक गुणों के रूप में विस्तार पाता है। तब वह कल्पवृक्ष से भी कहीं अधिक गुणसम्पन्न हुआ और उस कारण उपमातीत।

जिस समतादर्शन की समियाए धम्मे कह कर देवाधिदेव प्रभु पार्श्व और महावीर ने महिमा बखान की थी उसे ही आचार्य श्री नानेश ने जिस रूप में प्रस्तुत किया वह अपनेआप में अनूठा और अद्वितीय है। वह समस्त विवादों से दूर ले जाने वाला दर्शन है।

समता और विवाद परस्पर विरोधी शब्द हैं। समता की शुरुआत विवाद का अंतिम श्वास है। अर्थात् जहाँ पर विवाद की समाप्ति है वहाँ पर ही समता का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। आचार्य श्री नानेश ने अन्तर के दर्शन को समतादर्शन के रूप में अभिव्यक्त किया जो सब प्रपञ्चों से कोसों दूर ले जाने वाला अपूर्व धर्म है।

चतुर्विध सघ के निर्माता तीर्थंकरों ने समता पीयूष का पान किया था और केवलज्ञान की ज्योति जलने पर जनमानस को आत्मकल्याणार्थ प्रदान किया था। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ सदृश ज्ञानी आयरियाण के विशिष्ट पद के अधिकारी आचार्य भगवन् ने समान भाव से झोंपड़ी से लेकर महलों तक उसकी वर्षा कर दी और घर-घर ही नहीं, घट-घट तक पहुँचाने का अथक पुरुषार्थ आजीवन करते रहे।

सघर्षों की आँधी में तर्कवितर्कों के वितडावाद में भी वे समता की विभूति का सौम्यदर्शन जन-जन को कराते रहे और सम्यक् दृष्टि का वास्तविक स्वरूप आज के तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले लोगों के समक्ष रख कर

स्पष्ट करते रहे कि यह सम्यक्त्व क्या होता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात् जीवन शांतिपथ से गुजरता है। सकलेश की स्थिति से मुक्त ममता और मोह की अभेद्य

प्राचीरों को तोड़कर अपने सत्पुरुषार्थ से सिद्धत्व की सम्पूर्ण झलक जिसने दिखा दी वे आचार्य श्री नानेश विवादों के पक में रहते हुए भी पकजवत निर्लिप्त विवादों से दूर ही रहे। उन्होंने अपने जीवन को जन-जन के मन को आत्मतोष प्रदान करने वाला बनाया और अपनी समता साधना से अगणित लोगो की श्रद्धा के पात्र बने।

घरती का पानी जब सूर्य के ताप से वाष्प बनकर ऊपर उठता है और कालान्तर में पुन नीरद से नीर बनकर वसुधरा पर बरसता है, तब वह किसी क्षेत्र विशेष का ध्यान नहीं रखता कि वहाँ बरसना ठीक रहेगा या नहीं। वह तो इस भेद को मिटाकर सर्वत्र, समान भाव से बरसता है। निर्धन-धनी सभी उस वर्षण की साम्यता से लाभान्वित होते हैं। गुरुभगवन्तों का, अरिहन्तों का कृपा-वर्षण भी सतत, सर्वत्र होता रहा है बिना किसी भेद के। यही तो समता का दर्शन है और यही है समत्व की आत्मा।

समतादर्शी अथवा समताधर्मी बन जाने के बाद दृष्टिसयम सध जाता है। नोक-झोंक करने का इरादा समाप्त हो जाता है। समतादर्शी हर परिस्थिति में द्रष्टाभाव से दर्शकवत् चलचित्रों की भांति उदासीन सब कुछ देखता रहता है। अप्रभावित अवस्था में सकलेश कहीं? विवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं। जब प्रत्येक कार्य में, क्रिया और चेष्टा में, समता की सृष्टि होती है तब मुक्ति की मजिल सन्निकट आ जाती है। विषमता के हर पहलू में समतादर्शी समता का ही दर्शन करता है क्योंकि उसका चितन सकारात्मक बन जाता है और हृदय सरल, ऋजुभूत हो जाता है। सरल हृदय ही धर्म का पात्र है। उसी में धर्म अपनी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। मध्यस्थ अवस्था में ही समता की धारा बहती है और यह धारा निरंतर विस्तार पाती है, न कभी सकीर्ण होती है न कभी शुष्क।

‘मज्झत्थो निज्जरापेही’ की साधना समता की साधना है। आचार्यदेव ने विकट मोड़ों पर भी समता को अनुप्राणित और जीवन्त रख कर श्रद्धालु और तत्त्वज्ञ श्रावको एव उपासकों के लिये अनुभूतिगम्य बनाया।

अपने जीवन के कण-कण में समत्वभाव को गुरुदेव ने रमाया और फिर रचना के रूप में सध मच पर प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप यह प्राणवान सिद्धान्त जैन समाज की अमूल्य धरोहर बन गया। अब पीढ़ी दर पीढ़ी को इस दिव्य निधि की विरासत उपलब्ध है जिसका उपयोग कर वह कृतार्थ बन सकती है।

राजनीति के क्षेत्रों में यदि इस समता घट की 2-4 बूंदों का भी उपयोग किया जाय तो आतंकवादियों, भ्रष्ट नेताओं एव स्वार्थी तत्त्वों से उसे मुक्त कर पर्यावरण का परिष्कार किया जा सकता है।

साम्यवाद और समाजवाद की लबी-चौड़ी बातें कहने वाले नेता यदि आचार्यश्री के इस समतादर्शन पर अमल करें तो सामाजिक और आर्थिक विषमता की खाइयों को पाट कर ऐसे कल्याणकारी समाज की रचना की जा सकती है जो सदा से मानव जीवन की कल्पना का विषय रहा है। इस प्रकार देश धर्म, समाज धर्म, गृहस्थ धर्म आदि समस्त धर्मों की बुनियाद समता ही है।

समता का यह स्वर्णिम सूत्र अत्यंत कठिनाई से उपलब्ध हुआ है। अनतकाल से आत्मा जिन पगडंडियों से एव राहों से गुजरी है वे सभी राहें ऊबड़खाबड़ तथा घोर यातनाओं से ओतप्रोत थीं। अज्ञानावस्था में आत्मा अधकार में भटकती रही। विषमता के मोह के नागपाश में जकड़े वैरानुबध, ऋणानुबध, पापानुबध करती रही। राग-द्वेष की कदराओं में आयु के क्षणों को क्षीण करती रही। दिशाविहीन कृष्णपक्षीप अवस्था में तिनिर वीथिकाओं में भटकती रही। स्वयं के अस्तित्व से बेमान, दु खों से बेचैन तड़पती रही। इसी तरह पुद्गल परावर्तन की अनन्तता में चेतना मृतप्राय रही।

फिर आया प्रातःकाल, अधकार छटने लगा, आलोक बिखरने लगा और जीवन में सम्यक्त्व रवि के उदय का क्षण आया, वस्तु का ज्ञान सम्यक् रूप में अनुभूत हुआ। विपर्यय से निवृत्ति हुई। हेय वस्तु के परित्याग का मानस बना। उपादेय को ग्राह्य किया गया और ज्ञेय का ज्ञान हुआ। समता के अवतरण के इस क्रम में सुख का प्रादुर्भाव हुआ। सारे दर्शन सम्यक् हो गये। नदी सूत्र में कहा गया है कि सम्यक्त्वदर्शी के लिये मिथ्याश्रुत भी सम्यक्श्रुत है।

जो हर प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाकर जीने की अद्भुत कला सीख लेता है वह सारे मानसिक तनावों से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा आनंद से भर उठती है। यह समतादर्शन की यौगिक प्रक्रिया है।

णो हीणे णो अइरिते—कोई आत्मा हीन नहीं होती है, और कोई आत्मा उच्च नहीं होती है। जैन दर्शन का यह सूत्र योगसाधना विज्ञान का सूत्र है। अहंकार, विषमता, असमानता तथा हीनता की भावना अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा करती हैं और वे मानसिक विकृतियाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं। जहाँ व्यक्ति में समता की भावना प्रतिष्ठित हो जाती है तब सभी प्रकार के रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं।

हठयोग में ध्यान की जो विधि बतायी गई है उसके अनुसार इड़ा और पिंगला नाड़ियों में प्राण प्रवाहों का असंतुलन होना विषमता है और सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह का चालू होना समता है। हठयोग में सुषुम्ना का उतना ही महत्त्व है जितना जैन योग में समता का महत्त्व है। समता सुषुम्ना की पर्याय है। सुषुम्ना का जागरण समता का जागरण है और समता की जागृति, सुषुम्ना की जागृति है।

यदि कोई व्यक्ति समता की महिमा का अनुभव करना चाहे, उसके स्वस्थ सूत्रों से लाभान्वित होना चाहे, या अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिवर्द्धित करने का जिज्ञासु हो तो उसे चाहिये कि वह आचार्य श्री नानेश द्वारा विवेचित साधना का मार्ग ग्रहण करे। व्यवहार जगत् में समता के सिद्धान्तों का पालन करे, घर और बाहर प्रतिपल आत्मसमीक्षण करता रहे, जागरण के प्रथम क्षण से ही समभाव बनाये रखने का दृढतम सकल्प करे, बार-बार उसे दोहराये और उस पर दृढ रहे। कषाय की अवस्था का निरोध करे, उत्तेजना, आवेश, आवेग में वचनगुप्ति करे तथा मनन-चित्तन के द्वारा उसके कटु परिणामों का दर्शन करे। इन क्रियाओं से गुजरते हुए अपने श्वास और हृदय की गति की ओर ध्यान को एकाग्र करे। जितना शांत मानस होगा उतना सकलेश मद, क्षीण होता जायेगा और सारी विपदाओं से छुटकारा पा लिया जा सकेगा। यह मार्ग जितना सरल है, उतना ही शांति और आनन्द से परिपूर्ण भी है।

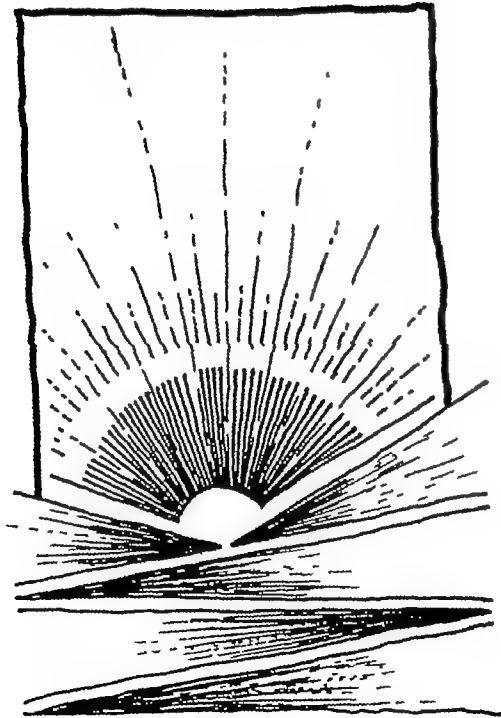
आचार्य श्री नानेश द्रष्टा भाव से घटनाओं के चक्रव्यूह में भी आत्मसाधना और अनवरत आराधना करते रहे यह ऐसी ही मन स्थिति का परिणाम था। क्या हम सबमें उस महायोगी के दर्शाये हुए मार्ग पर गति करने की क्षमता है? क्या हम उनके सुयोग्य उपासक हैं? उनकी पर्युपासना करने के स्वरूप का यदि हमें यत्किंचित भी ज्ञान है और उस श्रद्धा-शिखर के प्रति आस्था और श्रद्धा के रेशे यदि जीवन-वसन में व्याप्त हैं तो समता को अपने भीतर सहज भाव से व्याप्त होने दें।

अपने आपको पहचाने और अपने अतर्जगत में प्रवेश कर जाएँ। बाह्य पटल पर यवनिका का पटापेक्ष हो जायेगा। सारे विवाद उपशांत हो जायेगे। ईर्ष्या और द्वेष की लपटें फूलों में बदल जायेगी। सहज समता की स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरने वाला क्रान्तिकारी युगपुरुष बनता है। सर्व समाज की चेतना को बदल कर रख देता है। ऐसे युगद्रष्टा, समत्वयोगी आचार्य श्री नानेश इस युग के विलक्षण पुरुष थे। उन महत्वाकांक्षाओं से कोसों दूर थे जो विषमता की विभीषिका का मूल है। महत्वाकांक्षा का कहीं अंत नहीं आता। वह सीमा-रहित यात्रा है। उस अतर्हीन यात्रा को करने वाला महत्वाकांक्षी, पथ का अंत नहीं पर स्वयं का अंत अवश्य पा लेता है।

समता सिर्फ कषाय का रूपान्तरण ही है। गलत दिशा में चलने वालों को गति नहीं, सिर्फ दिशा बदलनी है। यदि हम क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा को रूपान्तरित कर समता प्रदीप को प्रज्वलित करने में लगा दें, अगर ऐसा पुरुषार्थ का भाव भी जाग्रत हो जाये तो भी हम अपने आपको किसी रूप में सम्यक् गुरु का सम्यक् सुयोग्य शिष्य कह पायेगे।

जिस समता को आचार्यश्री ने पूर्णतः आत्मसात् किया और सर्वतोरूपेण जिसे जिया उसे शब्दबद्ध कर पाना शक्य नहीं है परन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि समता सजीवनी का उपयोग कर विश्वमानस समता दर्शन के विशाल वृक्ष की छाया में जाति, भाषा, वर्ण आदि के कृत्रिम भेदों को भुलाकर शांति, सौख्य, मैत्री और आत्मोन्नयन की मंगलकारी दिशा में अनवरत बढ़ते रहने की पात्रता पा लेता है।

समता दर्शन वादों के विवाद से दूर

सम्पूर्ण चराचर जगत् पर यदि दृष्टिपात करे तो जो दो मूल तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं वे हैं—जड़ व चेतन। इन दो तत्त्वों पर ही संपूर्ण विश्व का स्वरूप टिका हुआ है। जड़ तत्त्व चेतन तत्त्व पर उपकार व अपकार दोनों करता है। जड़ पदार्थ से आवर्जित होने के कारण ही जीव भँवर की तरह चक्कर काटता है। जड़ पदार्थों का अलग-अलग स्वभाव है, वे अलग-अलग तरीके से जीव को यदि कभी रुलाते हैं, तो कभी हसाते हैं। आज विश्व में विषमता की जो विभीषिका दृष्टिगोचर हो रही है वह पुद्गलों के कारण ही है। इन्हीं पुद्गलों के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल बैठा है, इससे बड़ा और क्या अनर्थ हो सकता है? मातृत्व, पितृत्व, भ्रातृत्व एव गुरुत्व आदि सभी भाव भुला दिये जाते हैं आज इन पुद्गलों के कारण।

विषमता की विभीषिकाओं से बचने के लिए सर्वप्रथम 'पद्म णाण तओ दया' के चिन्तन को जीवन में उतारा जाये जिससे सम्यक् दृष्टि निर्मित हो सके। तदुपरान्त ही हम समझ पायेंगे कि आखिर यह जीवन है क्या? क्या वस्तुतः इसमें अनन्त रहस्यों का खजाना भरा हुआ है? क्या यह वस्तुतः कोरा कागज है जिस पर सुन्दर अक्षरों में मधुर गीत लिखे जा सकते हैं? क्या यह विश्व जितना विराट् बाहर देखा-सुना जाता है उतना ही विराट् कोई अन्तर्जगत् भी है? इन सभी बातों का उत्तर पाना है तो सर्वप्रथम ज्ञान को जगाना होगा। ज्ञान के साथ अज्ञान, दिन के साथ रात, सुख के साथ दुःख, प्रकाश के साथ अन्धकार को भी सम्यक् रूप से जानना होगा। भगवान् महावीर का उद्घोष है—'जावन्त अविज्जा पुरिसा सव्वे ते दु ख सम्भवा'—जिन जीवों के साथ अविद्या और अज्ञान जुड़ा हुआ है, उनके साथ सारे दुःख सम्भव हैं। परन्तु यदि सूक्ष्म ज्ञान की लौ जग जाये, एक रश्मि मात्र प्रकट हो जाये तो अन्धेरा दूर हो सकता है, अन्तर-आत्मा में उद्घोष होगा—'सम्यक् निर्णायक समतामयञ्च यत् तज्जीवनम्' अर्थात् जो जीवन सम्यक् निर्णायक और समतामय है वास्तव में वही जीवन है। यह अनुभूतिगम्य भी है।

यहाँ समता से तात्पर्य 'मध्य विन्दु' पर केन्द्रित होने से है। जहाँ न हर्ष को स्थान है न शोक को, न पुण्य को न पाप को, न राग को न द्वेष को। इन दो छोरों के मध्य में केन्द्रित होना ही समता है। जहाँ समता है वहाँ सम्यक् निर्णय अपने आप रहेगा, या जहाँ सम्यक् निर्णय है वहाँ समता अपने आप सधेगी। जैन आगमों में सम शब्द को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। 'सम' से अभिप्राय समान या सम्यक् प्रकार से है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ताला चाबी से खुलेगा, इतने कथन मात्र को जैन दर्शन अस्वीकार कर देता है। जैन दर्शन कहता है—सम्यक् चाबी से ताला खुलेगा, सम्यक् तप से मुक्ति मिलेगी, सम्यक् जीवन से ही शान्ति प्राप्त होगी। यहाँ सम्यक् जीवन या सम्यक् निर्णय या समतामय जीवन को समझना आवश्यक है।

किसी व्यक्ति ने गाली दी और यदि हमने निर्णय कर लिया, कि पर पुरुष ही जिम्मेदार है तो मिथ्या हो जायेगा। उपादेय शक्ति निज की है, निमित्त पर पुरुष है, यह निर्णय सम्यक् होगा। यहाँ समता दर्शन प्रादुर्भूत होगा। ससार में जितनी विषमताएँ हैं, वे सब मिथ्या-निर्णय से ही प्रादुर्भूत हुई हैं। द्रौपदी का चीर-हरण हुआ, सीताजी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ना पड़ा—पर उनके सम्यक् निर्णय पर अडिग रहने से सारे दुःख सुख में परिवर्तित हो गये। समता का यही उद्घोष है कि अपने सम्यक् निर्णय मध्य विन्दु को न छोड़ो—चाहे चीर-हरण हो, चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे काँटों की शैया पर सोना पड़े। अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में द्रष्टा-भाव अपनाना ही विषमताओं के नाश का महत्त्वपूर्ण सोपान है।

भगवान् महावीर ने उद्घोष किया कि व्यवहार में अनकल परिस्थितियाँ उपलब्ध हों फिर भी निश्चय में विषमताओं के कर्म

अन्तर्जगत् में भरे पड़े हों तो उनको निकालने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ स्वयं निर्मित करो, अर्थात् तप, जप, सयम से अनुरजित हो जाओ, कष्ट नहीं आता है तो निमन्त्रण दो, फिर द्रष्टा भाव से नये-नये प्रयोग करो, नये आयाम प्रस्तुत करो ताकि आत्म-नियन्त्रण की शक्ति का सम्यक् विकास हो सके। यह बात उचित ही है कि सिर्फ आये हुए कष्टों को समभाव-पूर्वक, द्रष्टाभाव-पूर्वक सहन करना है, पर आत्मनियन्त्रण की शक्ति बढ़ाने के लिए तप, जप, सयम का भी उद्घोष करना है। आज का वातावरण इस स्थिति के विपरीत ही परिलक्षित हो रहा है—दूसरों को ही एकान्त दोष देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे विषमताएँ बढ़ती हैं।

आचार्य श्री नानेश द्वारा उपदेशित समता दर्शन और उस पर व्यवहार आज के युग की आवश्यकता है। आचार्य भगवान् ने स्वयं पहले समता को अपने जीवन में उतारा था उसके उपरान्त ही उसके प्रचार-प्रसार पर बल दिया था। यहाँ तक

कि जीवन की सध्या बेला में भी समता का जो परिचय उन्होंने दुनिया को दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा। आज जितने विवाद बढ़ रहे हैं तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की विषमताएँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उनका मूल हेतु मिथ्या निर्णय व द्वेषमय वातावरण ही रहा है।

स्वयं भगवान् महावीर ने जातिवाद का पुरजोर खण्डन किया था तथा कर्म की प्रधानता के सिद्धान्त का प्रचार किया था। समाज में समतामय वातावरण बनाने के उद्देश्य से कर्म के अनुसार अर्थात् गुणानुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्गों का निर्माण किया गया था। समाज की कल्पना का यही आधार भगवान् ऋषभदेव का भी रहा था। उसी को पुनर्जीवित करने के लिए आचार्य श्री नानेश ने विभिन्न रूपों में सवधित पक्षों

आचार्य श्री नानेश द्वारा विवेचित समता दर्शन जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला चिन्तन है। जहाँ समता है वहाँ विषमता टिक नहीं सकती और इसलिए वाद-विवाद भी नहीं रह सकते। सभी विवादों और दुर्भाग्याओं को नष्ट करने वाला समता चिन्तन विचारों में सद्भाव, हृदयों में उत्साह, धेतना में आनन्दानुभूति और आत्मा में शान्ति की स्रिता बहाने वाला अनोखा दर्शन है। इससे लाभ उठाने के लिए इसे आस्थापूर्वक आचारित, प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है।

अनमोल निधि हमें मिली है उसके आधार पर समाज से असमानता की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। समता दृष्टि या सम्यक् निर्णय क्षमता का जीवन में प्रस्फुटन होते ही विचारधारा स्वयं सम्यक् राह पकड़ लेगी। आचार्य श्री नानेश ने जैन धर्मावलम्बियों के प्रमुख पर्व सवत्सरी के सदर्म में समतापूर्ण दृष्टि अपनाये जाने की बात कही थी। उन्होंने आह्वान किया था कि जैन समाज के जितने पथ, मत या सम्प्रदाय हैं वे आग्रह छोड़कर सवत्सरी मनाने की एक तिथि निश्चित कर लें और आश्वस्त किया था कि वह तिथि उन्हें स्वीकार्य होगी। यह निश्चय ही अत्यंत उदात्त चिंतन था जिसके अनुसार क्रिया तभी हो सकती थी जब सभी वर्ग तुच्छ अहं का त्याग कर दें। निश्चय ही पर्व किसी भी दिन मनाया जा सकता है तथापि यह एकान्त चिन्तन होगा जो एक धार्मिक पर्व की महिमा के अनुरूप नहीं है। यह तथा ऐसे ही उदाहरण प्रमाणित करते हैं कि आचार्य श्री नानेश समता के मसीहा, अहिंसा के पुजारी, स्याद्वाद के समर्थक और सयमीय मर्यादाओं के प्रबल समर्थक थे। सभी विवादों और आग्रहों से दूर रह कर उन्होंने निश्चित रूप से सयमित जीवन का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया था। यह सर्वव्यापिनी समता जिस व्यक्ति या समाज के जीवन में प्रवेश कर लेती है उस व्यक्ति या समाज के जीवन में सुख, समृद्धि और शान्ति का निरंतर प्रवाहित होने लगता है तथा आनन्द ही नहीं परमानन्द की स्थिति बन जाती है। इसीलिए सदर्म चाहे बाह्य व्यवहार हो चाहे आभ्यन्तर जीवन, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, पारिवारिक हो या अन्य कोई, समता के सिद्धान्त का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हो तथा वह स्थूल

स्थानों से बढ़ती हुई जीवन के सूक्ष्मतर स्थानों में प्रवेश करे, इस हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि आप संपूर्ण विश्व में समता स्थापित करने के अपने मनोरथ को पूर्ण कर ले, परन्तु स्वजीवन के अनेकानेक पहलुओं पर तो समता का ध्वज फहरा ही सकते हैं जो आपके लिए संभव भी होगा तथा व्यवहार्य भी। फिर यह वाक्य स्मृति पटल पर आये बिना नहीं रहेगा कि 'एक साधे सब साधे'—एक जीवन को साध लिया तो दुनिया में सर्वत्र समता का वातावरण बनने की स्थितियाँ बनने लगेंगी। आप स्वयं अपने को ग्रन्थिरहित, विषमतारहित एवं सहज महसूस करोगे और बुझे हुए दिलों में भी समता का स्पन्द उत्पन्न कर पायेंगे। तब आप देखेंगे कि कैसे समाज में फैली कुरीतियाँ, रुढ़ियाँ, परम्पराएँ आदि नष्ट हो जाती हैं तथा अपनत्व का आनंदकारी वातावरण बन जाता है। परन्तु पहले स्वजीवन सम्यक्-निर्णायक व समतामय बने, तभी समाज की और विश्व की विषमताओं और विद्रूपताओं को दूर किया जा सकेगा।

आचार्य श्री नानेश द्वारा विवेचित समता दर्शन जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला चिन्तन है। जहाँ समता है वहाँ विषमता टिक नहीं सकती और इसलिए वाद-विवाद भी नहीं रह सकते। सभी विवादों और दुर्भावनाओं को नष्ट करने वाला समता चिन्तन विचारों में सद्भाव, हृदयों में उत्साह, चेतना में आनन्दानुभूति और आत्मा में शांति की सरिता बहाने वाला अनोखा दर्शन है। इससे लाभ उठाने के लिए इसे आस्थापूर्वक आचारित, प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है।

शब्द अनाद विचारों के वाहक हैं। विचार शब्दों पर आरुढ़ होकर बाहर आते हैं।

शब्द कैसे भी हो, वाहन का महत्व नहीं है, महत्व सवार का है।

—आचार्य श्री नानेश

डॉ. सुरेन्द्र वर्मा

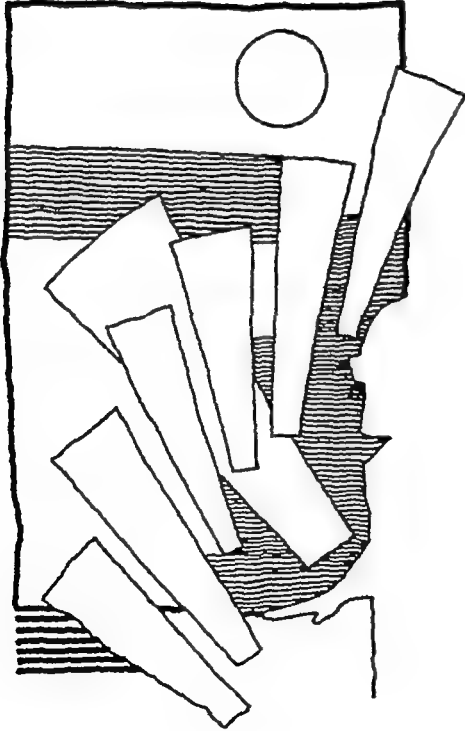
समता : एक व्यवहारपरक विश्लेषण

‘समता’ (स्त्री) या ‘समत्व’ (पु) एक भाव है। किन्तु इसके अनेक और विभिन्न आयाम हैं। शब्द-कोश के अनुसार समता के चार अर्थ किए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं—

- (1) समतलता, समस्थलता
- (2) निष्पक्षता, भेदभावहीनता
- (3) धीरता, उदारता
- (4) अभिन्नता, पूर्णता

यदि हम ध्यान से देखें तो ये चारों अर्थ समता के चार पक्षों या पहलुओं की ओर संकेत करते हैं। समता के ये चार आयाम हैं—(1) भौतिक आयाम, (2) सामाजिक आयाम (3) मनोवैज्ञानिक आयाम और (4) आध्यात्मिक आयाम। हम ऊबड़-खाबड़ भूमि को समभूमि नहीं कहते। समस्थल समतल होता है। यह समतलता ही भौतिक अर्थ में समता है। समता का दूसरा पहलू उसका सामाजिक पक्ष है। जब हम अपने साथियों से बराबरी का व्यवहार नहीं करते, उनसे भेदभाव रखते हैं तो हमारा आचरण निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। निष्पक्षता ही समता है। समत्व आचरण सम-व्यवहार है। बराबरी के भाव के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही समत्व-व्यवहार है। समता का यह व्यावहारिक पक्ष या कहें, सामाजिक आयाम है। समता का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह व्यक्ति की सद्वृत्तियों की ओर संकेत करता है। जो व्यक्ति धीर और उदार है, वही समत्वभावी है। ऐसे व्यक्ति में समचित्तता होती है। वह सुख-दुःख में, मान-अपमान में समभाव रखता है।

भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अतिरिक्त समता का एक अन्य पक्ष, जो इन सबसे अधिक गहन और गम्भीर है, उसका आध्यात्मिक आयाम है। यह वह समत्वभाव है जो आत्मा

की पहचान है। भगवती सूत्र के अनुसार 'आचाए सामाइए आया सामाइस्स अट्ठे' अर्थात् आत्मा समत्व रूप है और समत्व ही आत्मा का साध्य है। इसीलिए यह कहा गया है कि समता में धर्म है—समियाए धम्मै।

आत्मा की पहचान समत्व है और आत्मा समत्व-रूप है, समत्व ही आत्मा का साध्य है। आखिर इन कथनों का भावार्थ क्या है? यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हम प्रायः उन वस्तुओं और वृत्तियों से अपना तादात्म्य कर लेते हैं जो अनात्म्य है—आत्मा की दृष्टि से 'स्व' न होकर जो 'पर' हैं। मनुष्य स्वयं का अपने घर, अपने बच्चों, उपयोग में आने वाली अपनी वस्तुओं से इतना जुड़ाव महसूस करने लगता है कि वह उनसे अपने को अलग नहीं कर पाता। वह अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हीं का सहारा लेता है। जब मुझ से पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ, तो मेरा उत्तर होता है कि मैं एक अमुक नामधारी व्यक्ति हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा एक बगला है, मेरे पास एक मोटरकार है, इत्यादि। क्या ये विवरण वस्तुतः मेरी अपनी पहचान हैं? स्पष्टतः ये मेरी पहचान नहीं हैं। यहाँ मैं अपनी पहचान 'स्व' से न करके 'पर' से कर रहा होता हूँ। मेरी वास्तविक पहचान 'स्व' में स्थित होना है, 'पर' से अलग होना है। 'पर' से अपना तादात्म्य कर मैं कभी स्वयं को पहचान नहीं सकता। आत्मा का अपने स्वभाव में अवस्थित होना ही वस्तुतः समत्व-भाव है। इसे हम दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि आत्मा का 'विभावों' से अलग होना ही समत्व प्राप्त करना है। आत्मा का साध्य बस यही है कि वह अपने स्वभाव में अवस्थित हो। जब धर्मग्रन्थ कहता है कि आत्मा समत्व रूप है और समत्व ही आत्मा का साध्य है तो उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति की पहचान उन सब वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों से जुड़ने में नहीं है जो अनात्मन् हैं, जो आत्मा की दृष्टि से 'पर' हैं, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान 'स्व' से जुड़ने में ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समत्व की खोज वस्तुतः अपनी निजी पहचान की खोज है—आत्मा की खोज है। सभी दर्शनों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने आपको

पहचाने। यूनानी दर्शन से भारतीय दर्शन तक यही भाव रेखांकित किया गया है। सुकरात ने कहा था—नो दाईसेल्फ, इसी प्रकार भारतीय दर्शन भी कहता है—'आत्मानाम विधि'।

समता, इस प्रकार आत्मा का भाव है। 'स्व' का आत्मा से तादात्म्य है। किंतु आत्मा जिस प्रकार अमूर्त है, आत्मा का यह भाव भी अमूर्त है। परन्तु इसे हम अपने व्यवहार में—विशेषकर सामाजिक व्यवहार में—मूर्त रूप दे सकते हैं। अतः समता का व्यवहारपरक विश्लेषण करना परम आवश्यक है।

सामाजिक रूप से समता समानता की तलाश है। यह समानता हम प्रकृति में भी देख सकते हैं और अन्य व्यक्तियों में भी पा सकते हैं। हमें केवल सजग रहना होगा।

प्रकृति की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है। इसमें न केवल प्राकृतिक नियम और वनस्पति जगत् निहित है, बल्कि पशु-जगत् भी सम्मिलित है। वनस्पति जगत् एक विकलांग व्यक्ति की तरह होता है। यह अघ, बधिर, मूक, पगु और अवयवहीन है। वनस्पतियों को भी उसी तरह कष्टानुभूति होती है जिस प्रकार शस्त्रों के भेदन-छेदन से मनुष्यों को दुःख होता है। वस्तुतः कई बातों में मनुष्य और प्रकृति, विशेषकर वनस्पति जगत्, एकरूप हैं, समान हैं। जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, चैतन्ययुक्त, छिन्न होने पर म्लान होता है, आहार ग्रहण करता है, विकास और क्षय होने वाली विविध अवस्थाओं को प्राप्त होता है, उसी तरह वनस्पति जगत् भी है। इसी 'समत्व' को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह, जिस तरह स्वयं चाहता है कि मानवी-नियमों में कोई हस्तक्षेप न करे, प्रकृति को भी उसके नियमानुसार उसे कार्य करने दे। प्रकृति के कार्य-कलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप प्रकृति के समतुलन को बिगाड़ता है। आज अपने स्वार्थ और अहम्-तुष्टि के लिए मनुष्य जिस तरह प्रकृति का शोषण कर

समता आत्मा का भाव है।
'स्व' का आत्मा से तादात्म्य है
किन्तु आत्मा जिस प्रकार अमूर्त
है, आत्मा का यह भाव भी
अमूर्त है। इसे हम अपने
व्यवहार, विशेषकर सामाजिक
व्यवहार से मूर्त रूप दे सकते हैं।
अतः समता का व्यवहारपरक
विश्लेषण परम आवश्यक है।

रहा है, उससे प्रकृति का समत्व (प्रकृति का अपनी स्थिति में अवस्थित रहना) पूरी तरह गड़बड़ा गया है। प्रकृति की इस समत्व अवस्था को मनुष्य विचलित कर न केवल वह प्रकृति को हानि पहुँचा रहा है बल्कि स्वयं अपने आप के लिए भी वह खतरा उत्पन्न कर रहा है।

अतः प्रकृति के सदर्म में समत्व व्यवहार से दोहरा आशय है। एक तो यह कि प्रकृति और मनुष्य में कई समानताओं के चलते मनुष्य के लिए प्रकृति को हानि पहुँचाना, उसका मानवी कर्तव्य का विरुद्ध है और दूसरे यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति को उसकी अपनी अवस्था में अवस्थित रहने दे, ठीक उसी तरह जैसे वह स्वयं अपने में अवस्थित रहना चाहता है। इसी में प्राकृतिक सतुलन और पर्यावरण-संरक्षण समव है। बिना इस संरक्षण के स्वयं मनुष्य की स्थिति भी स्वस्थ (अपने आप में स्थित) नहीं रह सकती।

मनुष्य के लिए जिस तरह प्रकृति के साथ सतुलन बनाए रखना आवश्यक है, उसी तरह पशुजगत् के साथ भी सामंजस्य बनाए रखना बड़ा जरूरी है। यहाँ भी मनुष्य और पशुओं में समानता स्पष्ट देखी जा सकती है। जीवों को शस्त्र से भेदन-छेदन करने से उन्हें वैसा ही कष्ट होता है जैसा स्वयं मनुष्य को होता है। अतः हमें एक ही मापदंड अपनाना होगा और समस्त प्राणियों के सुख-दुःख को अपनी ही तरह का सुख-दुःख समझना होगा। यदि हम यह समझ विकसित कर लेते हैं तो स्वतः हम समत्वभाव में अवस्थित हो जाते हैं। ऐसे में, जाहिर है, हम किसी भी जीव के साथ हिंसावृत्ति नहीं अपना सकते। अहिंसक व्यवहार समत्व-भाव की पहचान है। ठीक मनुष्य की तरह ही—उसी क समान—सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। वे सुख का आस्वाद करना चाहते हैं। उन्हें दुःख प्रतिकूल लगता है। उन्हें वध अप्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं। यदि हम इस समत्व की अनुभूति कर लें तो मनुष्य को अन्य प्राणियों के साथ रह पाने में कोई कठिनाई होगी ही नहीं।

समत्व के व्यावहारिक पक्ष की बात यहीं सामाजिकता से जुड़ती है। मनुष्य कभी अपने मद में और कभी अपने स्वार्थ में यह भूल जाता है कि अन्य व्यक्ति भी उसी की तरह मनुष्य है और उनमें भी वही भावनाएँ होती हैं जो किसी भी अन्य

मनुष्य में हो सकती हैं। पुरुष अपने ही प्रमाद से नाना रूप योनियों में आता है और बार-बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य अनेक रूपों में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त कर चुका होता है। अतः उसे यह समझना चाहिए कि न तो कोई हीन है और न ही कोई महान् है। यदि इसे ठीक-ठीक जान लिया जाय तो मनुष्य का अहंकार, जिस से वह अन्य सभी व्यक्तियों को कमतर आँकता है, स्वतः समाप्त हो जाए। इसलिए मनुष्य को अन्य व्यक्तियों के प्रति समानभाव रखना ही होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि प्राणी मात्र के साथ इस आत्मतुल्य व्यवहार को किस प्रकार अर्जित किया जाए और यही बात हमें समत्व के मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर लाती है।

मनोवैज्ञानिक रूप से समत्व जहाँ एक ओर अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में सम रहने का अभ्यास है वहीं दूसरी ओर यह 'शम' अर्थात् कषायों का उपशमन करना है। दुःख-सुख, मान-निंदा आदि में अतिरेक से बचने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों में प्रतिक्रिया करने से बचें, स्थितियों में भागीदार न बनकर केवल द्रष्टा बने रहने का प्रयत्न करें। अनुकूल स्थितियों में राग और प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष को त्यागने का अभ्यास करें। धैर्य बनाए रखें।

मनोवैज्ञानिक रूप से समत्व भाव धारण करने के लिए यह भी आवश्यक है कि 'कषायों' का उपशमन किया जाए। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं जिनसे मनुष्य ग्रस्त रहता है। इनका शमन कैसे संभव बनाया जाए यह एक जटिल समस्या है। जैन दर्शन के अनुसार क्षमाशीलता और आत्मस्वरूप के चिंतन से क्रोध को शांत किया जा सकता है, विनय द्वारा मान (अभिमान या अहंकार) पर विजय प्राप्त की जा सकती है, माया (दुष्टता या असहजता) को सरल आचरण द्वारा परास्त किया जा सकता है और लोभ के नाश के लिए सताप आवश्यक है।

उपसमेष हेण कोह माणोमच्छया जिणे।

माया उज्जवयावण, लोहो सतापओ जिणे।।

डॉ जिनेन्द्र जैन

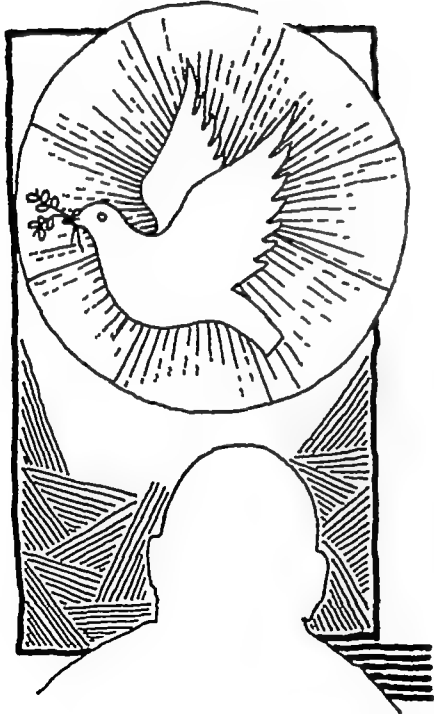
समता दर्शन और विश्वशान्ति-चिन्तन

मानव की प्रकृति ही ऐसी हो गई है कि सभी प्रकार की एव पर्याप्त भौतिक सम्पन्नता के बावजूद उसमें कुछ न कुछ और प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहती है तथा यह आकांक्षा तब तक बनी रहती है, जब तक कि उसे परम-सत्य की प्राप्ति न हो जाये। यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक परम्पराओं का अपना महत्त्व है। अच्छे जीवन और सुसभ्य सामाजिक व्यवस्था के लिए आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वोच्चता को स्वीकार करना ही होगा। आध्यात्मिक साधकों के लिए जगत् की सत्ता भी असत्य व मिथ्या प्रतीत होती है। आज वही धर्म व दर्शन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो स्वतन्त्र व उन्मुक्त दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा दे सके।

वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक दृष्टि से समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं फिर भी उस व्यवस्था में विषमता देखने को मिलती है। श्रमण परम्परा में मानव को उसके असली रूप (मानव रूप) में देखा गया है। इसी परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यदि व्यक्तिगत स्वार्थों को समाप्त किया जाये तथा सामाजिक हितों को बढ़ावा दिया जाये तो व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों में और भी निकटता व मधुरता आ सकेगी। इस दृष्टि से आचार्य नानेश द्वारा प्रतिपादित समता दर्शन का विशेष महत्त्व है क्योंकि उसी का अनुसरण ऐसी स्थिति सुनिश्चित कर सकता है। अतः उस पर विस्तार से विचार आवश्यक है।

समता का स्वरूप

महावीर द्वारा उपदिष्ट अहिंसा सिद्धान्त की व्याख्या को यदि एक शब्द में समायोजित करें, तो उसे 'समता' नाम से अभिहित किया जा सकता है। समता दर्शन के समसामयिक व्याख्याता आचार्य

पू. श्री नानालालजी म सा. क अनुसार समता शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न रूपों में जैसे समान, बराबर, एकरूपता आदि लिया जाता है। समता में मूल शब्द 'सम' है जिसका अर्थ है—बराबरी (समान)।¹ इस दृष्टि से समता का अर्थ है—बराबरी, समानता या एकरूपता आदि। संस्कृत एवं प्राकृत ग्रन्थों में 'सम' शब्द सज्ञा के साथ-साथ धातु (अक एवं सक) और विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। सज्ञा के रूप में शान्ति, क्रोध आदि का निग्रह तथा धातु रूप (अक/सक) में शान्त होना/करना, उपशान्त होना/करना अर्थ लिया जाता है। जबकि विशेषण के रूप में समान, तटस्थ, राग-द्वेष का अभाव या मध्यस्थ भाव होना ही समता है।²

'समियाए धम्म'³ अर्थात् 'समता ही धर्म है' कहकर समता को विभिन्न रूपों, जैसे—आत्मदृष्टि, अहिंसा, सहिष्णुता आदि, में आत्मसात् किया गया है। श्रमण परम्परा का लक्ष्य राग-द्वेष को नष्ट कर समत्व को प्राप्त करना रहा है। इसलिए 'समण' (श्रमण) को समत्व (समता भाव) का साधक कहा गया है।⁴

प्रवचनसार⁵ की गाथा सख्या 7 में मोह के विकार से रहित आत्मा के भाव को समता कहा गया है। शौरसेनी साहित्य⁶ में भी इसी भाव को प्रकट करते हुए समता के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। भगवती आराधना⁷ में भी जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सयोग-वियोग, सुख-दुःख आदि में राग-द्वेष नहीं करना, समभाव कहा है, जमी को समता कहते हैं। मूलाचार⁸ नामक आचार ग्रन्थ में साम्य भाव का समता कहा अथवा राग-द्वेष से रहित त्रिकाल पंच नमस्कार करना समता है। समता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वीरसेन स्वामी ने धवला⁹ में कहा है—शत्रु और मित्र, मणि और पाषाण, सोना और मिट्टी इन सब पर राग-द्वेष न होना ही समता है।

जैनेन्द्र सिद्धांत कोष¹⁰ में भी सामायिक (सयम-विशेष) एवं एकत्व को समता कहा है। 'सम' उपसर्गपूर्वक 'तल' धातु में टापृ प्रत्यय लगने पर समता शब्द बना है। स्व प्रत्यय विकल्प से भी लगाया जा सकता है। (सम+तल+टापृ स्व वा)¹¹ समता के अन्य समानार्थी शब्द हैं—एकसापन, एकरूपता, समानता (एक जैसापन) बराबरी, निष्पक्षता (न्याय, समान व्यवहार करना), पूर्णता, सामान्यतया, आदि। समता को गीता¹² में याग कहा गया है।

समता के इस स्वरूप का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। भारतीय संस्कृति के इतिहास पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवीय

वर्तमान युग की वैज्ञानिक सफलताओं के कारण विश्व आज बड़ी सीमा तक सिकुड़ गया है। इस कारण केवल परस्पर निर्भरता ही नहीं बढ़ी है, परस्पर प्रभावशीलता भी बढ़ी है। किसी एक भाग की समस्याओं अथवा घटनाओं से अन्य भाग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिये आज स्थानीय उपचारों और सीमित सुरक्षा-उपायों की बात बेमानी हो गई है। अब शांति के उपाय भी विश्व-स्तरीय पर ही किये जाने चाहिये। तब मार्ग केवल एक ही है—समता दर्शन को आस्था और व्यवहार का विषय बनाना। इस सत्य को विश्व समाज भली प्रकार समझ चुका है और इसकी प्राप्ति की ओर उसके कदम उठ भी चुके हैं। आवश्यकता है, ये कदम अधिक दृढ़ हों और अधिक त्वरित गति से बढ़ें।

सद्गुणों का धीरे-धीरे हास-सा होता जाता है। सामान्यतया भारतीय जनजीवन में हृदयहीन, गुणहीन एवं कर्तव्यहीन रूप विषमता का जहर घुलता जा रहा है। व्यक्ति विशेष के दायरे से निकली इस विषमता से समूचा समाज, राष्ट्र एवं विश्व भी अधूरा नहीं बचा है। समता के दोना पहलुओं (आन्तरिक एवं बाह्य) में मन, वचन एवं काय की गहराइयों तक विषमता ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। विज्ञान की प्रगति जहाँ सर्वांगीण विकास एवं निर्माण की द्योतक है, वहीं यह प्रगति उसके दुरुपयोग से विनाश एवं महाविनाश का साधन बनती जा रही है।

समता के दो रूप हैं—दर्शन और व्यवहार।¹³ 'मनसावाचाकर्मणा' स्वरूप समतापूर्ण जीवन के संचालन में इन दोनों रूपों का विशेष महत्त्व है। दर्शन समता से हम समभाव चिन्तन-मनन या वैचारिक प्रवृत्ति को उद्घाटित करने की

प्रेरणा मिलती है। इसी समता-मूलक चिन्तन या वैचारिक प्रवृत्ति का जय व्यावहारिक स्वरूप दे दिया जाता है, अथवा उसे आचरण में ढाल दिया जाता है,

तब वह व्यवहार समतापूर्ण कहा जाता है। समता के इन दो रूपों को अन्तर्दृष्टि (दर्शन) तथा बाह्यदृष्टि (व्यवहार) भी कहा गया है।

समता का क्षेत्र

समता मानव-मन के मूल में है इसलिए इसे मानव-जीवन एवं मानव समाज का शाश्वत दर्शन कहा गया है। अतः आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक सामाजिक या राजनीतिक आदि कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, सभी का लक्ष्य समता है। इनमें व्याप्त कृत्रिम विषमताओं को समता रूप के सुदृढ़ एवं स्वस्थ सयमपूर्ण नियमों द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

समता मानव के आचरण के प्रत्येक चरण में होनी चाहिये तथा जो भी पक्ष, दृष्टिकोण या व्यवहार उससे सबधित हो उस में भी समता समागत होनी चाहिये। इसी दृष्टि से समता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं वैचारिक आदि क्षेत्र माने गये हैं। इन सभी क्षेत्रों से मानव-जीवन का किसी न किसी तरह सम्बन्ध स्थापित है ही अतः मनुष्य को हर सभ्य प्रयास करना चाहिए कि वह सभी क्षेत्रों में समता-युक्त सम्बन्ध स्थापित कर सके।

समता दर्शन को अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आचार्य श्री नानेश¹⁴ ने निम्न चार सोपान प्रस्तुत किए हैं

- 1 जीवन दर्शन
- 2 आत्म दर्शन
- 3 सिद्धांत दर्शन
- 4 परमात्म दर्शन

उक्त चारों सोपानों के गहन चिन्तन एवं अध्ययन से समता को दर्शन और व्यवहार, इन दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। विषमता की साधना का सोपान हिंसा एवं समत्व की साधना का सोपान अहिंसा है। अहिंसा धर्म को पालने वाला मानव अपने जीवन में समता को अच्छी तरह उतार सकता है। समतामय जीवन में सब जीव एक समान होते हैं। सब जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव होता

है। अतः समता के प्रभाव से ही सिंह का गाय के प्रति, साप का नेवले के प्रति तथा बिल्ली का चूहे के प्रति समभाव हो सकता है।

जातिवाद, वर्णवाद, रंगभेद से सबधित विचारों में विषमता ही निहित रहती है। समतारूपी चेतन अस्त्र से इस विषमता को सहज ही समाप्त किया जा सकता है। समता के भाव को प्रकट करते हुए कबीर¹⁵ ने कहा है कि 'निन्दक/आलोचक के प्रति द्वेष, वैर या विरोधी भाव न रख कर समतायोगी अपनी आत्मशुद्धि में स्वयं साधक बनता है।' इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि समतायोगी वैरियों और बन्धुओं दोनों के प्रति समत्व भाव रखे। गीता में भी कहा गया है कि 'समतायोगी, शत्रु और मित्र के प्रति सम रहे।' ¹⁶ समता धारक के हृदय में तो मित्र के प्रति राग और न ही विरोधियों के प्रति द्वेष भाव होना चाहिए।

भगवद्गीता¹⁷ का यह संदेश समतायोगी जनों के जीवन को श्रेष्ठतर बना देता है—

सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ-द्वेष्य बन्धुषु।

साधुष्वपि पापिसु समबुद्धिर्विशिष्यते॥

अर्थात् जो व्यक्ति सुहृत् (नि स्वार्थ हितैषी) मित्र, शत्रु, उदासीन (तटस्थ भाव), मध्यस्थ (दोनों पक्षों की मलाई चाहने वाला), द्वेषी और बन्धुजनों के प्रति तथा सज्जनों (साधुओं) एवं पापियों के प्रति समबुद्धि रखता है वही श्रेष्ठ है।

समता जातिवाद के दायरे से भी ऊपर शुद्ध भाव में स्थित होती है। भगवान् महावीर क्षत्रिय थे, परन्तु उनके अनुयायियों में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि जाति के लोग भी सम्मिलित थे। हरिकेशी जैसे शूद्रकुलोत्पन्न उनके साधु-सघ में थे। चन्दनबाला जैसी नारी कौन न केवल उन्होंने दीक्षित किया वरन् साध्वी सघ का पूर्ण नेतृत्व भी सौंपा।¹⁸

समता सयोग और वियोग, दोनों परिस्थितियों में होती है। समतायोगी के लिए बुरी परिस्थितियों के सयोग और अच्छी (शुभ) परिस्थितियों के वियोग में भी समत्व रखना बहुत आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वान् श्री ह्यूम परिस्थिति समभावी

के विषय में कहते हैं— He is happy whose circumstances suit his temper but he is more excellent who can suit his temper to any circumstance

‘वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जिसकी परिस्थितियाँ उसकी मानसिक स्थिति के अनुकूल हों किन्तु वह व्यक्ति और अधिक प्रसन्न एवं उत्कृष्ट है, जो अपनी मन स्थिति को परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है।’¹⁹

अतः समतायोगी को विश्व की शांति-संरक्षण के सदर्भ में राग और उसके परिवार (मोह, आसक्ति, तृष्णा, पक्षपात, स्वार्थ, अहंकार आदि) तथा द्वेष और उसके परिवार (घृणा, द्रोह, ईर्ष्या, छल, धोखेबाजी, निन्दा, अमान, वैर-विरोध, असहिष्णुता, शत्रुता आदि) का त्याग अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये सब साधक को कर्मबन्धनों में जकड़ लेते हैं।

विश्व-समस्याएँ आधुनिक परिप्रेक्ष्य

भौतिक सम्पन्नता एवं विलासी जीवन से मानव के उद्दिष्ट एवं उत्कण्ठित मन को सुख, शांति एवं सुरक्षा का वातावरण प्राप्त नहीं हो सका है। सम्पत्ति एवं सत्ता की प्राप्ति मानव का मुख्य ध्येय बनकर रह गये हैं। पूँजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन, सामाजिक समस्याओं (जैसे—जातिवाद, वर्णभेद एवं रणभेद) की वृद्धि, भाषागत असमानता, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों एवं सुसंस्कारों का पतन, अहिंसा, अपरिग्रह, सयम और त्याग स्वरूप समता के अपर रूपों का हास आदि, व्यक्ति विशेष से विश्व स्तर तक की कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जिनका समता दर्शन के सरल एवं सहज प्रयोग द्वारा समाधान किया जा सकता है। अतः इसके लिए हमें समता को जीवन के दर्शन (आन्तरिक) एवं व्यवहार (बाह्य) दोनों रूपों में सर्वोच्च स्थान देना होगा।

समता दर्शन और विश्वशान्ति

धर्म निरपेक्षता एवं सर्वधर्म समन्वय, सभी समाजों के बन्धुओं का सम्मान, सभी प्रकार के वर्ग वर्ण वंशभेदा एवं संस्कृति विषयक स्वतंत्रता की आचरणगत

शुद्धता का मूल्य आकरना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। त्रिरत्न एवं सयम से सदासद का अंतर समझते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करना सामाजिक समता का ही रूप है। सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। इसी आधार पर हमें समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है। महावीर ने ‘एवका मणुस्सजाई’—मानव जाति को एक ही माना है। सामाजिक समता की सार्थकता तभी है जब मानव उसके पालन में उसे व्यक्तिगत दायरे में न बाधे तथा उसकी सीमा समाज, राष्ट्र व विश्व तक बढ़ा दे।

वर्तमान सामाजिक जीवन भय एवं उत्कण्ठा से भरा हुआ है। समता के अभाव में अनैतिकता को बढ़ावा एवं सबलों द्वारा निर्बलों का शोषण अधिक हुआ है। समता के साथ-साथ उसके अन्य गूढ़ सिद्धांतों जैसे—सयम, त्याग, अपरिग्रह, अहिंसा आदि का पालन वर्तमान सामाजिक जीवन में आवश्यक है। नारी को शोषण एवं बधनयुक्त जीवन से मुक्त कराने के लिए समता की साधना ही एकमात्र उपाय है।

समता को जिस अन्य क्षेत्र में विस्तृत रूप में अपनाया जाना चाहिए वह है—आर्थिक क्षेत्र। धन या अर्थ, विषमता का प्रमुख कारण है। चूँकि सामाजिक व्यवस्था का मूलधार ‘अर्थ’ है इसलिए अर्थ का अधिकाधिक संचय ममत्व रूप आसक्ति को जन्म देता है और यही आसक्ति समता पर प्रहार करके उसे समाप्त कर देती है। अर्थ-मूल्यों पर आधारित वर्तमान जीवनचर्या को जब तक हम श्रम एवं नैतिक मूल्यों पर नहीं तोलेंगे, तब तक समतामूलक समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ‘वसुधैवकुटुम्बकम्’ की धारणा को चरितार्थ करने के लिए वर्तमान सदर्भ में नये नैतिक मूल्यों को व्यवहार में लाना होगा।

काल मार्क्स समूचे अध्ययन एवं चिन्तन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विषमता और शोषण पूँजीवादी व्यवस्था की देन है। अतः विषमता के स्थान पर समता (समानता) की स्थापना करनी होगी। अपनी जीवनचर्या अर्थ पर नहीं, बरन आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि पर टिकी होनी चाहिए। सदाचार एवं

अडरिग्रह विषयक जीवनमूल्यों की सहायता से समतामूलक नये समाज की स्थापना की जा सके।

समतायुक्त शासन-व्यवस्था साम्यवादी साम्राज्य का ही एक रूप है, जबकि तानाशाही एव कुलीनशाही राज-व्यवस्था कभी भी समतापरक नहीं हो सकती। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्लेटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य के स्वरूप—जो न्याय दे सके—का आधार समता पर ही आधारित बताया गया है। अरस्तू ने राज्यों में होने वाली क्रातियों का मूल कारण विषमता बताया है। यह विषमता, असमानता की मानसिक दशा से उत्पन्न होती है। आज समाज का अधिकारी-नौकर, शासक-शासित, देशी-परदेशी, शोषक-शोषित आदि वर्गों में विभाजन स्वयं में एक समस्या बन गया है।

धर्म एव आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में समता को आदर्श एव केन्द्र बिन्दु माना गया है। 'समयाधम्ममुदाहरेमुणी' मुनियों ने समता को ही धर्म कहा है। व्यावहारिक आदर्शवादियों का सारा चिन्तन समता पर ही आधारित है। आत्म-दृष्टि एव समता की भावना से व्यक्ति के राग-द्वेष की सीमाएँ टूटनी आरम्भ होती हैं। धर्म द्वारा अहिंसा, सयम, त्याग, अपरिग्रह आदि प्रवृत्तियों के विकास से समाज के हर एक वर्ग एव जाति के लोगों के मध्य परस्पर सद्भाव एव प्रेम उत्पन्न होता है।

मनुष्य का हृदय मूलतः भावनाप्रधान है। शोषण की इस वैषम्यमूलक व्यवस्था में धनिक वर्ग और भी धनी एव गरीब और भी गरीब होता जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी भावनाशील प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए मानसिक कुण्ठा से ग्रस्त हो जाता है। वैचारिक असमानता के कारण परिवार के स्तर से लेकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक आन्तरिक कलह व गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। एक देश दूसरे देश के प्रति जो अनैतिक नीतियों सहित राजनैतिक चाल चलते हैं वे अत्यंत घातक हैं। शील, समभाव, आचार, विचार एव व्यवहार में भिन्नता होने के कारण मनुष्य अपने साथ रहने वाले भाइयों से ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय, प्रान्त या राष्ट्र के नाम पर तिरस्कृत एव घृणा का पात्र बनता आया है। वैचारिक समता के अभाव

में मानव छोटी-छोटी बातों पर आपसी मनमुटाव एव टकराव कर लेता है। अतः हमें राष्ट्र, जाति, धर्म और सम्प्रदाय में मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देकर यह प्रमाणित करना चाहिए कि समता रूप धर्म ही राग और द्वेष को क्षीण कर आपसी प्रेम एव सद्भावना की वृद्धि करता है।

वैचारिक असमानता मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि आचार एव विचार में समता हो। 'समता दर्शन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में' नामक अपने लेख में आचार्य श्री नानेश ने कहा है कि—समदृष्टि एव समभाव के साथ जब एक बहुत बड़े समूह का चिन्तन एव आचरण होगा तब समता का व्यापक रूप प्रस्फुटित होगा।²⁰ आचार-विचार की समता के मूल में उन्होंने पांच महाव्रतों की भूमिका का भी उल्लेख किया है।

समता के उक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एव वैचारिक क्षेत्रों के अतिरिक्त जीवन में और भी ऐसे पहलू हैं, जिनमें समता प्रासंगिक है। दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे—भाषा, व्यवहार, चारित्र, आत्मशुद्धि, परिग्रह, सयोग-वियोग, सुख-दुःख, विश्व-मैत्री-भावना तथा परस्पर विचारों आदि में समता का पालन आवश्यक है। विश्वशांति की दृष्टि से यदि इन सभी पहलुओं को समतामय बना दिया जाये, तो आज जो भ्रष्टाचार, गरीब-अमीर का अंतर, विचारों में असमानता एव तनाव और आदिम व्यवस्था की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति होती दिखाई दे रही है, उसे समाप्त किया जा सकता है।

वर्तमान युग की वैज्ञानिक सफलताओं के कारण विश्व आज बड़ी सीमा तक सिकुड़ गया है, एक वृहत् परिवार जैसा बन गया है। इस कारण केवल परस्पर निर्भरता ही नहीं बढ़ी है, परस्पर प्रभावशीलता भी बढ़ी है। किसी एक भाग की समस्याओं अथवा घटनाओं से अन्य भाग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए आज स्थानीय उपचारों और सीमित-सुरक्षा उपायों की बात बेमानी हो गई है। अब शांति के प्रयास भी विश्व-स्तर पर किये जाने चाहिये। यहीं समता दर्शन के विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार की आवश्यकता की बात समझी जा सकती है। सभी की सुरक्षा, सभी की शांति, सभी के सतोष और सभी के विकास में ही राष्ट्र,

समाज और व्यक्ति की शांति, सुरक्षा, सतोष और विकास निहित है। इसका विलास भी इतना ही सच है क्योंकि किसी एक इकाई का विचलन वैश्विक अशांति का कारण बन सकता है। तब मार्ग केवल एक ही है—समता दर्शन को आस्था और व्यवहार का विषय बनाना। इस सत्य को विश्व-समाज भली प्रकार समझ चुका है और इसकी प्राप्ति की ओर उसके कदम उठ भी चुके हैं—आवश्यकता है य कदम अधिक दृढ़ हा और अधिक त्वरित गति से बढ़ें। ◆

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 समता दर्शन और व्यवहार—आचार्य श्री नानेश पृ 27
(श्री अखिल भारतवर्षीय जैन सच बीकानेर 1985)

2 प्राकृत-हिन्दी कोश (पाण्ड्यसद्वदमहणव का सक्षिप्त रूप)
सम्पा—डॉ के आर चन्द्रा, पृ 811 (प्राकृत जैन विद्या विकास फण्ड अहमदाबाद 1987)

3 आचारागसूत्र 1/8/3/31

4 उत्तराध्ययनसूत्र 25/32

5 चारित्त खलु धम्मो-धम्मो जो सो समोत्ति णिदिदद्धो।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अम्पणा हु समो॥
—प्रवचनसार 1/7

6 (क) पचास्तिकाय-107

(ख) नियमसार-109

(ग) बोधपाहुड-46

(घ) मोक्षपाहुड-72

7 भगवती आराधना (विजयोदया टीका) गाथा 76 सोलपुर

8 मूलाचार (वृत्ति) 1-22

9 सत्तुमित्त-मणिपाहाणि-सुवण्णमट्टियासु

रागद्वेसाभावो समदाणाम-11 धवला 8/3 41/84/1

10 जिनेन्द्रवर्णी, पृ 327 भारतीय ज्ञानपीठ 1985

11 सस्कृत-हिन्दी कोश वी एस आण्टे पृ 1073

12 समत्व योगमुच्यते भगवद्गीता-2/48

13 समता दर्शन और व्यवहार आचार्य श्री नानेश पृ 32

14 समता दर्शन और व्यवहार आचार्य श्री नानेश पृ 65

15 निन्दक नियरे राखिए आगन कुटी छ्वाय।

विन पानी साबुन विना निर्मल करे सुभाय॥

16 भगवद्गीता 12/18

17 भगवद्गीता 6/18

18 भगवान महावीर आधुनिक सदर्थ में' नामक पुस्तक में सकलित डॉ (श्रीमती) शान्ता भानावत का 'विश्वशान्ति के सदर्थ में भगवान महावीर का सन्देश' लेख पृ 133

19 समतायोग—पू रत्नमुनि, पृ 149-150

20 भगवान महावीर-आधुनिक सन्दर्भ में' सम्पा डॉ नरेन्द्र भानावत, पृ 42

पठन मूल रूप में आगमो-शास्त्रों के ज्ञान-प्रकाश में अपनी आत्म-साधना के
क्षेत्रतल पर निरसृत श्रेष्ठ एवं विशिष्ट वचन होता है।

—आचार्य श्री नानेश

डॉ उदयचन्द जैन

आचार्य नानेश और उनका समता-चिन्तन

भारतीय सत परंपरा में अनेक सत हुए हैं जिन्होंने अपने-अपने समय पर समन्वय, शान्ति, अहिंसा, प्राणिमात्र के प्रति करुणा आदि के आदर्शों का प्रतिपादन किया है। सम्पूर्ण सत्ता के रहस्योद्घाटन में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने आत्मा से परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की त्रिवेणी के माध्यम से बौद्धिक जगत् को नई दृष्टि प्रदान की और अध्यात्म साधना के मार्ग पर चलकर अपने विचारों और आचार-धर्म से विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत किये। उन्होंने इस ओर भी सकेत किया कि प्राणिमात्र का लक्ष्य एक है, सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय है। दुःख प्रतिकूल है एवं वध भी अप्रिय है—

सव्वे जीवा वि इच्छति जीविउ न मरिज्जिउ।

सव्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्खपडिक्कूला अप्पियवहा।।

अर्थात् प्राणिमात्र जीने की कामना करता है। यही दृष्टि मुक्ति और मोक्ष की बनती है। जैन दर्शन के अनुचिन्तकों ने इसे सर्वोपरि मानकर साधना की और उसी के अनुसार जीवन और जगत् के लिये नई दिशा दी।

आचार्य श्री नानेश इसी परम्परा की एक विरल विभूति थे। उन्होंने महावीर के महासन्देश को जीवन में उतारा, उसका साक्षात्कार किया, फिर विषमतावादी दृष्टि के विरुद्ध समभाव के दर्शन का उपदेश दिया। व्यवहार में उसकी उपादेयता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जीवन की कसौटी पर उसे कसा। परिवार की सहृदयता को बनाये रखने के लिए समन्वय, स्नेह और सद्भाव की स्थापना का उपदेश दिया। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश के लिए महावीर की समीक्षा पद्धति को समझा और फिर उसी

क अनुसार अहिंसा, सत्य आदि का विवेचन किया। इस विवेचन में भी उन्होंने समता का विशेष महत्त्व दिया और सूत्रकृताग की अमूल्य विधि सामने रखकर उन्होंने कहा कि भव्य आत्मा का चाहिए कि वह समस्त ससार के सभी जीवों को समतानुप्रेक्षी बनकर देख। समभाव से देख और समभाव से ही उसके महत्त्व को प्रतिपादित करें जिससे वह किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय न लगे। कहा है—

सर्व जग तु समयागुपेही।

पियमप्यि कस्सइ नो करेज्जा॥ सूत्र 1/10/7

अर्थात् विषमता की दूरियाँ कम करने के लिए अच्छा और बुरा न कहे, न करें, अपितु समभाव की दृष्टि बनाये रखें यही वास्तविक सत्य है और यही समता का धर्म है।

आचार्य नानेश ने वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों के सदर्म म शत्रु-मित्र का भेद समाप्त करने का उपदेश दिया। उन्होंने इसकी शाखाओं को पनपने से पहले ही हटाने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने ज्ञान, दर्शन और चारित्र की महिमा का ज्ञान कराया। दर्शन की दृष्टि से विश्वास जगाया एवं समदर्शी बनने की बात कही। ज्ञान से तत्त्वबोध पर बल दिया और उसमें भी ग्रन्थिया का खालन के लिए सम्यक्त्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने श्रावकत्व और साधुत्व की पहिचान के लिए व्रतों पर बल दिया अर्थात् श्रावकों के लिए उन बारह व्रता की बात कही जिनका पालन करने वाला श्रावक अपने जीवन को समर्पित करता है, सम्यक् चिन्तन और सम्यक् चरित्र के निर्माण के प्रति उन्मुख होता है और सम्यक् रूप से जीवन-निर्वाह की स्थितियों को सुनिश्चित करता है।

साधुत्व के लिए महाव्रत, पंच समिति एवं आवश्यक कर्मों की पालना पर उन्होंने बल दिया। श्रमण की आचार समता के लिए व श्रमणों के गुण, मूलगुण या

उत्तरगुण-निर्ममत्व भाव की ओर ले जाते हैं। आचरण की उज्ज्वलता चिन्तनमय समभाव होने पर आती है। अतः श्रमणचर्या के आदर्श म चारित्र की प्रधानता को भी उन्होंने आवश्यक बताया है। चारित्र से अर्थात् आचार की मर्यादा से स्थाई स्थिति बनती है। यही जीवन को प्रगतिशील एवं उन्नायक बनाती है। इससे मानवीय, वैचारिक और सामाजिक विषमताओं पर विराम लगने की स्थिति बनती है और इसी से जीवन की साधना निर्मल रूप धारण करती है।

आचार्य नानेश आत्मा के परमात्म दर्शन पर बल देते हैं। वे गुणों की पहिचान को महत्त्व देते हुए आत्मसाधना की दिशा निर्धारित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा एवं परमात्मा का अन्तर ही है—

विषमता। यह स्वरूप की विषमता होती है। अन्तर मिटता है तब स्वरूप समतामय हो जाता है। समस्त मैल कट जाता है और निर्मलता अपनी सम्पूर्णता में प्रकट हो जाती है। यह आत्मा की परम स्थिति है, जो उसे परमात्मा बनाती है।

स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ एक हैं, समान हैं, सभी को समता प्रिय है। इसलिए जो व्यक्ति एक आत्म स्वरूप को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और जो सब कुछ जान लेता है वह एक को जान लेता है। आचार्य श्री नानेश ने जीवन के समस्त पहलुओं पर चिन्तन किया तथापि आत्म-नियन्त्रण करने के लिए उन्होंने दशवैकालिक सूत्र के प्रथम सूत्र पर विशेष बल दिया—

‘धम्मो मगलमुक्किट्ठ अहिंसा सज्जमा तवो।’

अर्थात् अहिंसा सयमी का जीवन है। सयम और तप उस आत्म-साधना से मनुष्य के आराधक कारण हैं। इससे उत्कृष्ट मगल भावना उत्पन्न होती है

आचार्य नानेश आत्मा के परमात्मदर्शन पर बल देते हैं। वे गुणों की पहिचान को महत्त्व देते हुए आत्मसाधना की दिशा निर्धारित करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का अंतर ही विषमता है। यह स्वरूप की विषमता है। अंतर मिटता है तो स्वरूप समतामय हो जाता है। समस्त मैल कट जाता है और निर्मलता अपनी सम्पूर्णता में प्रकट हो जाती है। यह आत्मा की परम स्थिति है जो उसे परमात्मा बनाती है।

जो स्वार्थ से हटाकर परमार्थ की ओर ले जाती है। यही आत्म-नियंत्रण की रेखा जब जीवन में उतरती है तब विकारों का शमन होता है और समत्व की भावना फैलती है।

आचार्य श्री नानेश का स्वयं का जीवन समता-साधना का आदर्श था। यही कारण था कि वे श्रद्धा के केन्द्र बने और बने रहेगे। समता के उनके चितन को आगमों के परिप्रेक्ष्य में आज प्रचारित करने की महती आवश्यकता है। इस प्रचार

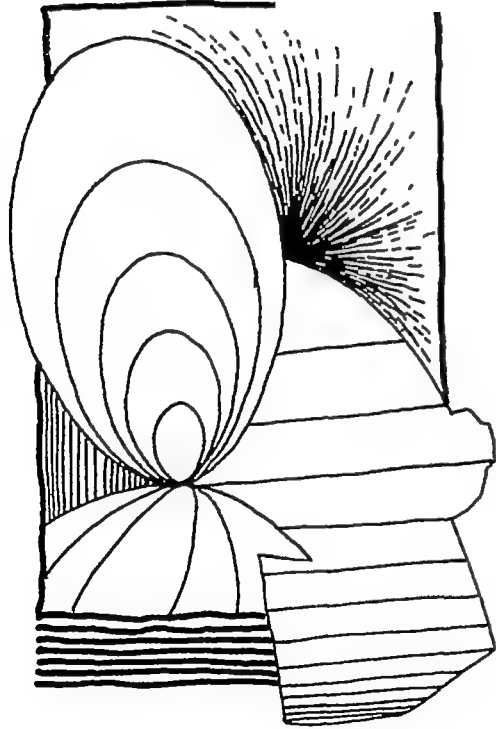
परिणामस्वरूप लोगों में जो चेतना जाग्रत होगी उससे जहाँ व्यक्ति के चरित्र का निष्कार होगा वहीं सामाजिक-आध्यात्मिक क्रान्ति की भी एक लहर चलेगी जो वेषमतामूलक दृष्टि का परिमार्जन कर समता समाज की स्थापना में सहायक नेगी। यह संस्कार क्रान्ति की स्थिति होगी जो भौतिकवादी चितन से प्रसूत अपसंस्कृति की विभीषिका से संसार का त्राण कर सकेगी।

व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने यौवन पर, अपनी शक्ति और सम्पन्नता पर एवं अपने शरीर पर अभिमान करता है—में ऐसा कर रहा हूँ, मेरे अन्दर ऐसी शक्ति आ गई है, इस प्रकार अहवृत्ति जब आत्मा पर छा जाती है तब वह आत्मा अपने विकास की अवस्था को डालती है।

—आचार्य श्री नानेश

आत्मसमीक्षण . आत्मशुद्धि का मार्ग

आनन्द की अनन्त गहराइयों में गोते लगाने वाले अपनी यात्रा को आखिरी मजिल की ओर गतिमान बना देते हैं। वे उन गहरी पतों में खो जाते हैं जिनमें तेरे मेरे का कोई भेद नहीं होता¹, केवल स्वयं की अनुभूति के आलोक में ज्ञाता-द्रष्टा बनकर नव तत्त्वों को निहारते हैं और रमण करते हैं आत्म-तत्त्व में। आत्म तत्त्व में रमण करने से शाश्वत सुख की उपलब्धि होती है।² यह उपलब्धि विकटतम घाटियों को पार करते हुए आत्मसमीक्षण करने वाली भव्य आत्मा को ही होती है। आत्मसमीक्षण ही आत्मशुद्धि का सम्यक् मार्ग है।³ जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने आत्मसमीक्षण से ही आत्मज्ञान को उपलब्ध किया था। दीक्षा से पूर्व तीर्थंकर देव तीन ज्ञानयुक्त रहते हैं।⁴ दीक्षा लेते ही उन्हें चतुर्थ मन पर्याय ज्ञान हो जाता है।⁵ चार ज्ञान होने पर भी परिपूर्ण आत्म स्वरूप प्रकट नहीं होता⁶ अतः सम्पूर्ण आत्म ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए वे छद्मस्थावस्था में प्रायः मौन रहते हैं⁷ और मौन रहकर निरन्तर आत्मसमीक्षण करते हैं।

आचाराग सूत्र में जहाँ प्रभु महावीर की सयमचर्या का उल्लेख है वहाँ उनकी त्राटक ध्यानचर्या का भी सुन्दर वर्णन मिलता है। वहाँ उल्लेख किया गया है कि प्रभु महावीर किसी भी पौद्गलिक पदार्थ पर दृष्टि टिकाकर घण्टों अपलक नेत्रों से उसे निहारते थे।⁸ तात्पर्य यह है कि पुद्गल पर घण्टों दृष्टि लगाकर स्वयं की आत्मा का अवलोकन करते थे, अपने आपको देखने का स्तुत्य प्रयास करते थे। दूसरों को देखना बहुत सरल है किन्तु स्वयं को देखना बड़ा कठिन है।⁹ अनादिकाल से दूसरों को देख रहे हैं लेकिन एक बार भी अपने को नहीं देखा। एक बार भी स्वयं को देख ले तो फिर ससार भ्रमण नहीं हो। प्रभु महावीर 12½ वर्षों तक अपने आपको देखते रहे।¹⁰ चौमासी, छमासी, मासखमण, अर्धमासखमण की तपश्चर्या करके मात्र आत्मसमीक्षण ही करते रहे।¹¹ इसी आत्मसमीक्षण द्वारा उन्होंने आत्मशुद्धि की और वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सुव्रत दिवस मुहूर्त में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के

साथ चन्द्रमा का योग आने पर चतुर्थ प्रहर में जुमिका ग्राम के बाहर ऋजुबालिका नदी के तट पर श्यामाक गाथापति के क्षेत्र में शाल वृक्ष के नीचे गोदूह आसन से आतापना लेते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया।¹²

समी भव्य आत्माएँ इसी आत्मसमीक्षण से आत्मशुद्धि का पथ प्रशस्त करती हैं। आज के इस दुष्काल में¹³ आत्मसमीक्षण के उस मार्ग पर कैसे गमन किया जाए यह जटिल समस्या है। ससार में रहते हुए अथवा सयम में रहते हुए, तनावों से सघर्षों से कैसे मुक्ति मिल, कैसे आत्मसमीक्षण करें, यह एक गम्भीर प्रश्न था। समताविभूति, समीक्षणध्यान योगी आचार्य श्री नानेश के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ तब उन्होंने आत्मसमीक्षण से आत्मशुद्धि तक की यात्रा का हृदयस्पर्शी विश्लेषण कर भव्य आत्माओं के लिए पावन पथ का निर्देश किया। उन्होंने समीक्षण का जिस तरह विश्लेषण किया है उस पर किञ्चित् विस्तार से विचार आवश्यक है।

समीक्षण आचार्य श्री नानेश की दृष्टि में—सम्यक् रीति से समतापूर्वक अपनी वृत्तियों को देखना समीक्षण है। समीक्षण शब्द सम् उपसर्ग पूर्वक ईक्ष प्रेसणे धातु से बना है जिसका अर्थ है सम्यक् रीति से, समता पूर्वक देखना, निरीक्षण करना। इस समीक्षण को अपनाने के लिए सर्वप्रथम चित्त वृत्तियों का निरीक्षण करें, निरीक्षण के पश्चात् यह चिन्तन करें कि कौनसी वृत्तियाँ अशुभ हैं और कौनसी शुभ। निष्पक्ष रूप से अशुभ को अशुभ स्वीकार करने पर भी साधना बलवती बनती है। जब अशुभ, अशुभ दिखने लग जाये तब दृढ़ सकल्पपूर्वक अशुभ को शुभ में बदलने का प्रयास ही समीक्षण की भूमिका है।¹⁴

समीक्षण का द्वितीय चरण—जब साधक शुभता की ओर चरण गतिमान करे तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले कि उसे कैसा बनना है। उसे आदर्श इन्द्रियारामी नहीं आत्मारामी होना चाहिए।¹⁵ जो-जो भव्य आत्माएँ

अपना सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य बन गयीं, अधिकार को मिटाकर प्रकाशमयी बन गयीं, वही आदर्श यदि साधक का रहे तो वह एक न एक दिन समस्त दुर्युगों से मुक्त बन जायेगा।¹⁶

तृतीय चरण—आदर्श स्थापित करने के पश्चात् अपने व्यवहार में वैसा ही बनने का प्रयास ही समीक्षण का तृतीय चरण है। व्यवहार में विषमता पैदा करने वाले कारणों के उपस्थित होने पर भी समभाव में रमण करना अब इष्ट होगा। स्व-पर कल्याण की भावना प्रबल बन जायेगी। अपनी दिनचर्या का निर्धारण करके आत्मालोचन पूर्वक उसका निरन्तर परिमार्जन ही अभीष्ट होगा। इसके लिए तल्लीनता की आवश्यकता होगी। बिना एकाग्रता के यह प्रक्रिया साध नहीं पायेगा। जो कार्य कर रहा है उसी में उपयोग रखने से एकाग्रता सहज सध जाती है। इसी प्रक्रिया को साधने के लिए शास्त्रों में साधक को निर्देश दिया गया है कि जो कार्य कर रहा है उस समय वही चिन्तन करे। यथागमन करते हुए केवल ईयावृत्ति में ध्यान रखे।¹⁷ इस प्रकार प्रत्येक क्रिया का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करने से वृत्तियों के परिमार्जन की प्रक्रिया बन जायेगी। कदाचित् ऐसा करते हुए थकान अनुभव होने लग जाये तो किञ्चित् विश्रान्ति लेकर धैर्यपूर्वक पुनः इस दिशा में कदम रखा जा सकता है।

साधना करते समय अनादिकाल से चली आ रही दूषित वृत्तियाँ भी अपना प्रभाव जमाने का भरसक प्रयास करेगी लेकिन उस समय साधक उन दूषित वृत्तियों का अपनी आत्म शक्ति से शोधन करके उनका परिमार्जन करेगा तो आगे की दिशा में कदम बढ़ेगा।¹⁸ साधना करते हुए दूषित वृत्तियों का शोधन निरहकारी वृत्ति से संभव है। सगमदेव ने प्रभु महावीर को एक ही रात्रि में 20 उपसर्ग दिये।¹⁹ निरन्तर छ मास तक

आत्मतत्त्व में रमण करने से शाश्वत सुख की उपलब्धि होती है। यह उपलब्धि विकटतम घाटियों को पार करते हुए आत्मसमीक्षण करने वाली भव्य आत्मा को ही होती है। आत्मसमीक्षण ही आत्मशुद्धि का सम्यक् मार्ग है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने आत्मसमीक्षण से ही आत्मज्ञान को उपलब्ध किया था।

उपसर्ग देता रहा और जब वह जाने लगा तब निरहकारी वृत्ति का परिचय देते हुए प्रभु ने कहा—सगम। मेरे कारण तेरा कितना ससार बढ़ गया है मुझे इस बात का

दुःख है।²⁰ ऐसी निरहकारी वृत्ति जाग्रत होने से ही साधना का हर क्षण विजयी बन सकता है। निरहकारी व्यक्ति में आत्म शक्तियाँ जाग्रत रहती हैं तथापि उन सिद्धियों का प्रयोग यशलिप्सा हेतु कदापि नहीं करता, वह तो निरंतर मनोमालिन्य को घोने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयास में वीतराग देवों की वाणी ही परम सहायक होती है। जब उसकी इस वाणी पर प्रगाढ़ श्रद्धा बनती हुई चली जाती है तभी वह सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण के प्रति उत्सुक बनता है।²¹ इसके पश्चात् ही सत्सकल्प जागता है कि विभाव पर विजय प्राप्त कर स्वभाव में रमण करना है। बस यही सकल्प विभाव को प्रभावहीन बनाता चला जाता है।

विभाव को प्रभावहीन बनाने और आत्मसमीक्षण को सफल बनाने वाली दो भुजाएँ हैं—एक एकाग्रता, दूसरी समता। इन दोनों भुजाओं का सहयोग लेकर आत्मसमर में कूद पड़ने वाला योद्धा विजयी बनता है।²² वह दूषित चित्त-वृत्तियों को पछाड़कर मोक्ष के राजमार्ग पर कदम रख देता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ते समय अनेक प्रकार के रग-बिरगे चमचमाते दृश्य दिखाई देते हैं। साधक इन सबके चक्कर में सिद्धियों और सिद्धियों के प्रलोभन में फँस जाये तो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अपन आपको उच्च मानने के चक्कर में अह की ग्रंथि से ग्रसित होकर जिन कल्पीवत् अपने आगे का मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है कि मनोवृत्तियों को अनुशासन में रखकर एकाग्रता और दृढतापूर्वक बिना किसी प्रलोभन में फसे निरंतर आगे बढ़ते रहा जाये।

एकाग्रता को साधने के लिए ध्वनि-उच्चारण भी अत्यन्त उपयोगी बन सकता है। ध्वनि का उच्चारण पहले तीव्र फिर मध्यम और मन्द होता है। इसके बाद मानस और तत्पश्चात् भावप्रधान अर्थ स्वर की स्थिति में ध्वनि परिणत हो जानी चाहिए। आत्म समीक्षण में इसी बात को बतलाते हुए कहा गया है कि णमो अ रि ह ता ण इस तार स्वर का उच्चारण ग्यारह बार, फिर णमो अ रि ह ता ण इस मध्यम स्वर का उच्चारण ग्यारह बार, तदनन्तर णमो अरिहताण इस जघन्य स्वर का उच्चारण ग्यारह बार करना चाहिए। तत्पश्चात्

कर्णगोचर न हो ऐसे मानस स्वर से ग्यारह बार जाप करना, फिर मत्र के अर्थ का भावों में ही उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार प्रयोग करने से एकावधानता सघटी है। क्योंकि इस प्रक्रिया में पहले तार स्वर से जब उच्चारण किया जाता है तब सभी दिशाओं में ध्वनि तरंग फैल जाती है। यह ध्वनि अन्तरंग को प्रभावित करती है। मानस स्वर में यह ध्वनि मन को प्रभावित करने वाले क्रिया केन्द्रों, ज्ञान केन्द्रों को प्रभावित करती है।²³ भाव ध्वनि का सूक्ष्मतम प्रकम्पन स्थूल केन्द्र के मानस तत्र की सूक्ष्म परिधि के पास सूक्ष्म तथा बहुरंगी केन्द्रों को प्रभावित करता हुआ, सूक्ष्म केन्द्र के अग्रिम मोर्चे तक पहुँचने की शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम बन जाता है। इसके माध्यम से सूक्ष्म ग्रंथियों को सुलझाने में साधक प्रवीण बन जाता है। कदाचित् यह प्रक्रिया कठिन लगे तो श्वास प्रक्रिया के द्वारा भी समीक्षण ध्यान की साधना साधी जाये। इसमें शरीर को शिथिल करके श्वास समीक्षण करना चाहिए कि श्वास किसमें से आ रहा है किसमें जा रहा है। यदि दाहिने रन्ध्र में से श्वास का आवागमन हो रहा हो तो समझिए पिगला नाड़ी सक्रिय है।²⁴ जब तक एक एक स्वर सक्रिय रहे तो मानना चाहिए कि राग द्वेष की परिणति चल रही है क्योंकि दाया स्वर राग का और बाया स्वर द्वेष का प्रतिनिधित्व करता है। जब दोनों स्वरो की गति समान रूप में हो तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय बनती है। इससे समता की अवस्था बनती है।²⁵

सुषुम्ना के सक्रिय बनने के पश्चात् शक्ति केन्द्र, आनन्द केन्द्र, शुद्धि केन्द्र और ज्ञान केन्द्र को संचालित करने की योग्यता प्राप्त होती है और इन केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रन्थियाँ रसो को प्रवाहित करती हैं इससे समीक्षणध्यान की पूर्व भूमिका सध जाती है। इन सबको साधने के साथ-साथ शरीर को साधना भी आवश्यक है। बाह्य शरीर को साधे बिना भीतरी तत्र को साधना मुश्किल है। अतः शरीर के अन्तरंग तक पहुँच कर फिर आत्मा के प्रवेशद्वार तक पहुँचा जा सकता है। श्वास प्रणाली से ही यह सारी विधि समभव है। श्वास की विकृति से शरीर अस्वस्थ बनता है। अतः श्वास को सम्यक् बनाकर पहले शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए।²⁶

श्वास भीतरी जीवन की गतिविधियों को बताने वाला मापक यंत्र है। श्वास के द्वारा व्यक्ति चाहे तो भीतर में मलिनता भर सकता है, चाहे तो श्वास के द्वारा भीतर की मलिनता को विसर्जित कर सकता है। इसी से वह काम, क्रोध आदि की दुर्गंध मिटाकर समता की सुन्दर धारा में स्वयं को निमज्जित कर सकता है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे तो साधक अपने जीवन को समीक्षण द्वारा शुद्धि के पथ पर ले जाता है।

इस अनादिकाल से चली आ रही विकृति को दूर करने के लिए दृढ़ सकल्प-शक्ति का जाग्रत रहना निरन्तर आवश्यक है। सकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में डोलायमान नहीं बने। यह सकल्प तभी स्थायित्व प्राप्त कर सकता है जब प्रत्येक कार्य और प्रत्येक परिस्थिति में समता आ जावे।

समता की साधना बहुत कठिन है। इस साधना से विचलित करने के लिए अनेक झझावात, तूफान उठते हैं, उन सब का डटकर मुकाबला करना चाहिए। समत्व योग के धरातल पर ही समीक्षण का आसन सुदृढ़ रहता है। यह सब तभी संभव है जब हमारा विवेक जाग्रत रहे क्योंकि विवेकपूर्वक सारी क्रिया करने पर ही आत्मा ऊर्ध्व लक्ष्य की ओर गतिमान होती है, भगवान् ने ऐसा फरमाया है।²⁷ विवेकपूर्वक समत्व योग की साधना करने वाला अपनी समस्त विकृत वृत्तियों को समत्व के महासागर में उड़ेल कर अनिर्वचनीय आनन्द की समुपलब्धि करता है।

इस प्रकार मन शोधन, मनो विश्लेषण और आत्म सयम रूप त्रिविध सुदृढ़ स्तम्भों पर आरुढ़ हुआ साधक इतना गहरा उतर जाये कि उसका आचरण समत्व समन्वित ही नजर आये। आचरण के प्रत्येक चरण में इसको उतारने पर ही लक्ष्य प्राप्ति संभव है। इसी पथ पर बढ़ते हुए निरीक्षण-परीक्षण-संशोधन करते रहने से जीवन स्वयं समीक्षण बन जायेगा। इसी क्रम में आत्मा के तीन प्रकार—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा—को जान लेना भी आवश्यक है। बहिरात्मा से उपरत बनकर अन्तरात्मा की ओर निरन्तर पदाधान करते हुए परमात्मा स्वरूप वरण करने की अवस्था बन सकती है। ऐसी स्थिति में सासारिक बाह्य कार्यों के

प्रति भाव सुषुप्ति और आत्महितसर्जन कार्यों के प्रति भाव जागरण का नाद गुंजायमान होने लगता है। तब क्रमशः आत्मावलोकन, आत्मालोचन, आत्मनियन्त्रण, आत्मचिन्तन तथा आत्मदमन का चक्र आत्मा में प्रवाहित होता है²⁸ और चिन्तन उद्भूत होता है नव-सूत्रों का। ये नौ सूत्र इस प्रकार हैं—

(1) मैं चैतन्य देव हूँ।

मुझे सोचना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसलिये आया हूँ?

चार गति चौरासी लाख जीव योनियों में भटकते हुए मुझे समझना है कि यह दुर्लभ मानव जीवन आदि किस पुण्योदय से प्राप्त हुआ है तथा जड़ चेतन सयोग, सुख-दुःखानुभव एवं ससार के ससरण का क्या रूप है। यह समझकर मैं मूर्छ और ममत्व को हटाऊँगा, राग-द्वेष और प्रमाद को मिटाऊँगा तथा अपने जीवन को सम्यक् निर्णायक, समतामय व मंगलमय बनाऊँगा।

(2) मैं प्रबुद्ध हूँ, सदा जाग्रत हूँ।

मुझे सोचना है कि मेरा अपना क्या है और क्या मेरा नहीं है?

प्रबुद्धता की वेला में मुझे विदित होगा कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या आचरण मेरे नहीं हैं, परन्तु पर पदार्थों के प्रगाढ़ मोह ने मुझे पाप कार्यों में फसा रखा है। मैं मिथ्यात्व को त्यागूँगा, नवतत्त्व की आधारशिला पर सम्यक्त्व की अवधारणा लूँगा एवं आत्मनियन्त्रण, आत्मालोचना व आत्मसमीक्षण से अपने मूल गुणों को ग्रहण करता हुआ ससार की आत्माओं में एकरूपता देखूँगा।

(3) मैं विज्ञाता हूँ, द्रष्टा हूँ।

मुझे सोचना है कि मुझे किन पर श्रद्धा रखनी है और कौनसे सिद्धान्त अपनाने हैं?

मेरी दृष्टि लक्ष्याभिमुखी होते ही जान लेगी कि मैं सत्य, श्रद्धा और श्रेष्ठ सिद्धान्तों से कितना दूर हूँ। मैं सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर अविचल श्रद्धा रखूँगा, श्रावकत्व एवं साधुत्व के पालन में सत्सिद्धान्तों के आधार पर अपना समस्त

आचरण ढालूंगा और ज्ञान व क्रिया के संयोग से निर्विकारी बनने में यत्नरत हो जाऊँगा।

(4) मैं सुझा हूँ, सवेदनशील हूँ।

मुझे सोचना है कि मेरा मानस, मेरी वाणी और मेरे कार्य तुच्छ भावों से ग्रस्त क्यों हैं। अनुभूति के क्षण में मुझे ज्ञात होगा कि जड़ग्रस्तता ने मेरी मूल महत्ता किस रूप में ढक दी है, मेरे पुरुषार्थ को कितना दबा दिया है और मेरे स्वरूप को कैसा विकृत कर दिया है। यही मेरी तुच्छता हीन-भावना का कारण है जिसे मैं तपाराधन से दूर करूँगा। मन, वाणी व कार्यों में लोकोपकार की महानता प्रकटाऊँगा और 'एग्रे आया' की दिव्य शोभा को साकार रूप दूँगा।

(5) मैं समदर्शी हूँ, ज्योतिर्मय हूँ।

मुझे सोचना है कि मेरा मन कहाँ-कहाँ घूमता है, वचन कैसा-कैसा निकलता है और काया किधर-किधर बहती है? अन्तरज्योतिः केंद्र जागरण से मुझे प्रतीति होगी कि अघकार की परतों में पड़ा हुआ मेरा मन भौतिक सुख-सुविधाओं की ही प्राप्ति हेतु विषय कषायों में उलझकर कितना मानवताहीन, वचन कितना असत्य-अप्रिय तथा कर्म कितना विद्रूप अधर्ममय हो गया है। मैं दृढ़ संकल्प के साथ मन, वचन एवं काया के योगों को सम्पूर्ण शुभता की ओर माड़ दूँगा तथा भावना के धरातल पर समदर्शी बनने का प्रयास करूँगा।

(6) मैं पराक्रमी हूँ, पुरुषार्थी हूँ।

मुझे सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? मेरा आत्मस्वरूप मूल रूप में सिद्धात्माओं जैसा ही है। मुझे देखना और परखना है कि यह मूल स्वभाव कितना विस्मृत हुआ है तथा विभाव कितना बढ़ गया है। अपने आन्तरिक स्वरूप एवं जागतिक वातावरण का द्रष्टा बन कर मैं शुभ परिवर्तन का पराक्रम दिखाऊँगा, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ प्रकट करूँगा एवं अहिंसा, समय व तपस्वरूप धर्म को धारण करके विश्व के समस्त प्राणियों के साथ समभाव बनाऊँगा तथा उनमें समभाव जगाऊँगा।

(7) मैं परम प्रतापी, सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे सोचना है कि मैं वधनों में क्यों बंधा हूँ? मेरी मुक्ति का मार्ग किधर है?

अपनी अपार शक्ति से समीक्षण ध्यान में मुझे आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं अष्ट कर्माँ के सारे बंधन कैसे तोड़ सकता हूँ और मुक्ति के मार्ग पर वीतराग देवों की आज्ञा में रहता हुआ कितनी त्वरित गति से प्रगति कर सकता हूँ। मैं अपनी अनन्त शक्ति की अनुभूति लूँगा, उसे लोककल्याण की दृष्टि से सक्रिय बनाऊँगा तथा सर्वशक्तिमान् होने का उपक्रम करूँगा।

(8) मैं ज्ञानपुंज हूँ, समत्वयोगी हूँ।

मुझे सोचना है कि मुझे अमिट शान्ति क्यों नहीं मिलती, अक्षय सुख क्यों नहीं प्राप्त होता? ज्ञान के प्रकाश में मैं अनुभव करूँगा कि मेरा आत्मसमीक्षण एवं विश्वकल्याण का चरण कितना पुष्ट और स्पष्ट हो गया है? तब मैं एकावधानता से सम्यक् दर्शन, ज्ञान व चरित्र की आराधना करूँगा, गुणस्थान के सोपानों पर चढ़ता जाऊँगा और समत्व योग के माध्यम से अमिट शान्ति व अक्षय सुख को प्राप्त कर लूँगा।

(9) मैं शुद्ध, बुद्ध, निरजन हूँ।

मुझे सोचना है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है और उसमें मैं दीर्घ, ह्रस्व, स्त्री, पुरुष या नपुंसक कहाँ हूँ और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के आकार वाला भी कहाँ हूँ? मैं तो अशरीरी, अरूपी, शाश्वत, अजर, अमर, अवेदी, असेदी-अलेशी आदि गुणों से सम्पन्न हूँ। इससे मैं गुणाधारित जीवन का निर्माण करूँगा, मनोरथ व नियम चिन्तन के साथ ज्ञानी व ध्यानी बनूँगा और अपने मूल स्वरूप को समाहित करने की दिशा में अग्रसर होऊँगा।

इन नौ सूत्रों का चिन्तन करते हुए आत्मा सचमुच जान लेता है कि सम्यक् निर्णायक और समतामय जीवन ही जीवन है। वह समता के तीन चरण और 21 सूत्रों को आधार बनाकर समता की जय यात्रा करता है। इसी क्रम में क्रमशः चौदह गुण स्थानों पर आरूढ़ होकर समीक्षण से सिद्धि को प्राप्त कर निराकार, निरजन बनकर शाश्वत आत्म रमणता करते हुए अव्याबाध सुख को प्राप्त कर लेता है। ♦

सदरु

- 1 औपपातिक सूत्र युवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज मधुकर' प्रका आगम प्रकाशन समिति ब्यावर 1982 पृ 181 गाथा 20-21
- 2 वही पृष्ठ 180 गाथा 14-20
- 3 आचार्य श्री नानेश समीक्षण ध्यान एक मनोविज्ञान प्रका अ मा साधुमार्गी जैन सघ बीकानेर प्रस 1987 पृ 53-65
- 4 भगवान् महावीर का आदर्श जीवन प मुनि श्री चौथमलजी महाराज प्रका दिवाकर दिव्यज्योति कार्यालय ब्यावर तृतीय सस्करण वि स 2034 पृ 113
- 5 आचाराग सूत्र (भाग 2) युवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज मधुकर' प्रका आगम प्रकाशन समिति ब्यावर सन् 1980 पृ 391
- 7 (क) भगवान् महावीर का आदर्श जीवन प मुनि श्री चौथमलजी महाराज वही पृ 154
(ख) आचाराग टीकाकार शीलाकाचार्य पत्र 302 प्रका आगमोदय समिति
(ग) आचार्य श्री हस्तीमल म सा जैन धर्म का मौलिक इतिहास प्रथम भाग प्रकाशक जैन इतिहास समिति जयपुर तृतीय स 1988 पृ 575
- 8 आचाराग सूत्र प्रथम श्रुत स्कन्ध युवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज वही पृ 3 नवम अध्ययन पृ 305-342, सन् 1980
- 9 वही
- 10 जैन धर्म का मौलिक इतिहास प्रथम भाग वही पृ 610
- 11 वही
- 12 (क) आचाराग सूत्र द्वितीय श्रुत स्कन्ध वही पृ 396
(ख) प दलसुख मालवणिया गणधरवाद प्रका राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान जयपुर प्रथम स 1982 पृ 20
- 13 श्री नवीनऋषिजी, जैन दृष्टि में मध्यलोक प्रका मनसुखलाल छगनलाल देसाई मुनि सुव्रत दर्शन, नवरोजी लेन, घाटकोपर 1978 पृ 92

- 14 (क) मुनि सुशीलकुमार, जैनधर्म का इतिहास प्रका सरदारमल काकरिया, मंत्री सम्यक् ज्ञान मन्दिर 87 धर्मतला स्ट्रीट कलकत्ता स 2016 पृ 82-109
(ख) आचार्य श्री नानेश आत्मसमीक्षण प्रका अ मा साधुमार्गी जैन सघ बीकानेर पृ 7-8
- 15 आनन्दघन चौबीसी श्री श्रेयासनाथ भगवान की प्रार्थना।
- 16 आत्म समीक्षण वही पृ 9
- 17 उत्तराध्ययन सूत्र युवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज वही सन् 1984 पृ 412
- 18 आत्मसमीक्षण वही पृ 13-14
- 19 (क) आवश्यक चूर्णि पृ 311-12
(ख) जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग 1 वही पृ 599-600
- 20 आत्मसमीक्षण वही पृष्ठ 16-17
- 21 उत्तराध्ययन युवाचार्य श्री मिश्रीलालजी महाराज 1984, पृ 67
- 22 आत्मसमीक्षण वही पृ 18
- 23 (क) आत्म समीक्षण वही पृ 19-20
(ख) श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ प्रका श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशक समिति बम्बई सन् 1979 पृ 137
- 24 आत्म समीक्षण पृ 21
- 25 वही
- 26 (क) समीक्षण ध्यान एक मनोविज्ञान वही पृ 131-44
(ख) आत्मसमीक्षण, पृ 22-23
- 27 दशवैकालिक युवाचार्य श्री मिश्रीलालजी महाराज सन् 1993 पृ 125-30
- 28 आत्मसमीक्षण पृ 33

आत्मसमीक्षण समता की जययात्रा

आत्मसमीक्षण से अहंता का बोध कैसे होता है, यह समझने की बात है। व्यक्ति स्वयं के जीवन की कमजोरियों को बखूबी जानता है, यह बात अलग है कि जानकर भी वह अनजान बना रहे। इस स्थिति के प्रति सम्यक् दृष्टि निर्मित करने का साधन 'आत्मसमीक्षण' है। आत्मसमीक्षण अर्थात् आत्म+सम+ईक्षण=सम्यक् प्रकार से अपने भीतर देखो। जो कुछ भी अपने भीतर है उसे आवृत मत रखो। अपने भीतर कमियां हैं तो योग्यता, क्षमता, अहंता भी है। अपूर्णताओं को दूर करने हेतु अपनी क्षमताओं को क्रियाशील किया जाये तो अभीष्ट भी सिद्ध हो सकता है। अहंता का बोध होने पर ही व्यक्ति अपने लिये लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। आत्मा की दृष्टि पैनी हो जाय और वह अपने अवगुणों पर दृष्टि टिका ले तो फिर उनमें हलचल पैदा हो जाती है। दिव्य दृष्टि का प्रक्षेप उनके लिये असह्य होता है उनमें भगदड़ मच जाती है। कहा भी है चोर के पैर कच्चे होते हैं। जब काषायिक वृत्तियों पर गहरी दृष्टि जमती है तब वे पलायन करती हैं, प्रतिफल में आत्म शक्ति के द्वार उन्मुक्त होने लगते हैं। शक्ति का जागरण होने पर ही पुरुषार्थ सक्रिय होता है। देखने की शक्ति की इसीलिए बड़ी महिमा है। शास्त्रकारों ने जगह-जगह इस शब्द को प्रयुक्त किया है 'मइम पास' मतिमान देख। देखे गये विषय पर विश्वसनीयता जम जायेगी। जब आत्मसमीक्षण करते हुए अपने स्वरूप को देखेंगे तब यथार्थ की भूमिका को पहचान पायेंगे परन्तु यह देखना यथार्थ हो, सम्यक् हो, आत्मसाक्षीपूर्वक हो। सम्यक् निर्णय ले सकने की क्षमता का होना भी आवश्यक है क्योंकि कई बार मनुष्य अपनी अहंता को नहीं पहचान पाने के कारण हताश-निराश हो जाता है। किकर्तव्यविमूढ़ बनकर रह जाता है। भविष्य के विषय में चिंतित हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर उत्साह है, निर्भयता है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, वह परेशान-निराश नहीं होता। वह अपनी शक्तियों को केन्द्रित करता है और नवीन पथ का चयन कर बढ़ जाता है लक्ष्य की ओर और उसे प्राप्त कर लेता है, जैसा आचार्य श्री नानश ने किया

था। उन्होंने जान लिया था कि विषम वृत्तियों में जीने वालों का भविष्य अधकारपूर्ण बनता है इसीलिए वे अपनी यात्रा में मोड़ लाये, लक्ष्य की ओर बढ़े, उनमें प्रतिभा थी, पुरुषार्थ था। चाहते तो भौतिक सुख-सुविधाओं की दिशा में अग्रसर हो सकते थे लेकिन उन्हें अपनी अर्हता का ज्ञान था और वे सम्यक् निर्णय ले सकते थे इसीलिए वे उधर नहीं भटके। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि सत्ता सम्पन्न सम्राट अपने शक्तिबोध से साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्नशील होते रहे हैं। चक्रवर्ती नरेश भी 6 खड्ग का एकछत्र आधिपत्य प्राप्त करने हेतु प्रस्थित होते रहे हैं। सम्राट सिकन्दर ने भी विश्व-विजय का स्वप्न सजोया था। भौतिक ऋद्धि एवं सुख-सम्पदा के अभीप्सु तो प्रचुर हो सकते हैं, किन्तु इनसे भिन्न शाश्वत, अविनाशी सुख साम्राज्य की ललक विरल चेतनाओं में ही उद्भूत होती है। कोई घटनाक्रम भी जीवन में नया मोड़ ला सकता है, बशर्ते उसे माध्यम बनाया जाय।

आत्मसमीक्षण के उपरान्त ऐसी सम्यक् निर्णय क्षमता के उदाहरण से हम परिचित हैं। उदाहरण है किशोर नाना का। बियावान अरावली में अश्व पर आरुढ़ वह बड़ा चला जा रहा था, अपने घर की ओर। यात्रा चल रही थी पर कोई विशेष लक्ष्य नहीं था। निर्जन पथ और नीरव प्रकृति में आत्मचिन्तन मुखर हो उठा। कहा जाता है यदि मनुष्य स्वयं की आत्मा को साक्षी रखकर स्वयं के सद्विवेक से निर्णय करे तो वह सुन्दर भविष्य का निर्माण भी कर सकता है। यही हुआ। अतीत का कल्मष पश्चात्ताप के अश्रुओं से धो डाला।

सद्विचार का अकुर फूट पड़ा, अकुर-अकुर ही नहीं रहा। उसके सवर्धन हेतु प्रयत्नशील बन गये गोवर्धन। बढ़ना भी है तो उचित राह पर क्योंकि उत्पथ पर बढ़ने वालों की सफलता सद्विध होती है और गोवर्धन उचित राह पर बढ़ने को कृतसकल्प था। स्वर्ण तो कान्तिमय होता है पर मृत्तिका के ससर्ग से उसका मूल स्वरूप आच्छादित हो जाता है। हमारा मौलिक गुण समता भी कर्ममृत्तिका से

समीक्षण ध्यान द्वारा जब आत्मशक्ति का अनुसंधान कर लिया जाता है तब चित्त सम पर आ जाता है, अंतर का सारा मेल धुल जाता है, सभी विकार और विषमताएँ समाप्त हो जाती हैं और समता की जय-यात्रा प्रारंभ हो जाती है।

नानालालजी म सा ने। समता का तात्पर्य गुड़-गोबर को एक मान लेने में नहीं है। गुण व कर्म की महिमा तो होती ही है, उनका ध्यान रखकर यदि श्रेणियाँ बनायी जायें तो कभी संघर्ष नहीं हो। उन्नत लक्ष्य के अनुरूप पुरुषार्थ की तैयारी से ही कुछ हासिल किया जा सकता है। रणक्षेत्र में उतरने से पहले योद्धा को तदनुरूप अभ्यास करना होता है। अपनी शारीरिक क्षमता को न तौले, कुर्बानी का साहस न हो तो वह युद्धक्षेत्र में टिक नहीं पाता। किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक को अपनी मानसिक शक्ति को प्रबल बनाना होता है। प्रभु महावीर साधना पथ पर चल रहे थे। उपसर्ग व परिषह आते रहे पर क्या शारीरिक शक्ति से उन्होंने प्रतिकार किया? नहीं। मन में भी प्रतिक्रिया नहीं उभरी। तन ही नहीं मन भी अडोल रहा, अकंप रहा। कैसा भी प्रहार हुआ, अप्रमावी रहा। इन्द्र ने सहयोग के लिये निवेदन भी किया परन्तु उन्होंने सहायता की अपेक्षा ही महसूस नहीं की थी। कितने वीर थे वे। वीरता सिर्फ बाह्य हथियार उठाने में ही नहीं है। उनका हथियार आंतरिक था, क्षमा का अचूक अस्त्र जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता। क्षमा के हथियार का उपयोग करने वाला अजेय होता है। उन्होंने मानसिक दृढ़ता के सहारे ही प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर दिया। प्रतिद्वंद्वी लोहा मान गये। यह है आंतरिक शौर्य जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। यह तब ही उत्पन्न होता है जब समीक्षण द्वारा आत्मा ने अपनी शक्तियों और क्षमताओं का सम्यक् आकलन कर लिया होता है।

समीक्षण ध्यान द्वारा जब आत्मशक्ति का अनुसंधान कर लिया जाता है तब चित्त सम पर आ जाता है, शत्रु-मित्र का अंतर समाप्त हो जाता है और अनोखा मनोबल निर्मित हो जाता है जैसा सुदर्शन में हुआ था। अर्जुन मालाकार यक्षाधिष्ठित होने से दैविक शक्ति से युक्त था। सशस्त्र था। सुदर्शन निहत्था था। परन्तु उसके हृदय में समता की किरणें अठखेलियाँ कर रही थीं जिन्होंने

था वह भी अनुयायी बन गया। यह होती है आंतरिक शक्ति जिसका अहसास आत्मसमीक्षण करा देता है। ऐसा हो जाने पर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग सामने वाले का धराशायी करने के लिये नहीं करता। उसका लक्ष्य तो आत्मसुरक्षा का रहता है। उसे विश्वास होता है कि सामने वाला उसका अहित नहीं कर सकता, वह तो यात्रा का सहयोगी है। शत्रु नहीं, हितैषी, मित्र है। यह विश्वास हो जाने पर अपना हित ही होता है। शत्रुता के भाव इस स्थिति में पनप ही नहीं सकते। यदि शत्रुता के भाव होते तो प्रभु महावीर का हृदय करुणा से आप्लावित नहीं होता। अहो! मेरे निमित्त से इसने अपना अहित कर लिया। यह है आत्मवत् सर्वभूतेषु के भाव। कहना बहुत आसान है लेकिन इसे जीने वाले समता साधक ही जगत् के लिये प्राण-भूत होते हैं। वे शत्रु पर भी मैत्रीभाव की सन्धि जोड़ने वाले बन जाते हैं, इस मैत्री के सूत्र से उन्हें अधीनस्थ बना लेते हैं।

महासाधक आचार्य श्री नानेश ने आत्मसमीक्षण द्वारा अपनी आत्मशक्ति का पता लगा लिया था और उसी के बल पर जीवन का कण-कण समता के लिये समर्पित कर दिया था। क्षमा, मृदुता, सहजता, नम्रता, सत्य, समय, तप, त्याग, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 10 यतिधर्म कहे गये हैं। जैसे क्षत्रिय में क्षात्रोचित गुणों का होना नितान्त आवश्यक होता है क्योंकि उन गुणों के सहारे ही उसका क्षात्रतेज प्रदीप्त होता है वैसे ही साधक के ये दस गुण उसकी तेजस्विता की वृद्धि करने वाले बनते हैं। इन गुणों के बल पर ही वह डटा रह सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आचार्य श्री नानेश के जीवन में इन में से एक भी गुण एक क्षण के लिए भी तिरोभूत न हो सका। चाहे जैसे परीक्षण के क्षण आये, पर उनकी समीक्षणप्रज्ञा आत्म अन्वेषण में लीन रही। उनकी तो साधना का मूल मन्त्र ही समीक्षण था। भीषण विघ्न-बाधाओं के बीच भी वे निर्द्वन्द्व-भाव से बढ़ते रहते, क्योंकि उन्हें लक्ष्य को पाना था। ऐसे सघे हुए साधक की सफलता असंदिग्ध होती है। हर मोर्चे पर वह सफल होता है।

समता का साम्राज्य पाने के लिये अपना जीवन सर्वतोभावेन लगा देना पड़ता है। सच्चा शासक वही होता है जो पालक बनकर प्रजा के हित, सुख के लिये प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि वह आत्मा के उस निर्देश से प्रेरित होता है जो बताता है कि सभी प्राणी समान हैं—कोई बड़ा-छोटा नहीं है। अपनी सुख-सुविधाओं में गुलछर उड़ाने वाला स्वार्थान्ध कभी जनता के दिल को नहीं जीत सकता। प्रभु महावीर की शासन प्रणाली का आचार्य के नेतृत्व से निर्वहन होता है क्योंकि वह चतुर्विध सघ का शासक ही होता है। इसी कड़ी में वे सघ की सारणा, वारणा, धारणा करके हर साधक की साधना का पोषण करने में सहयोगी बनते हैं। शासन-साम्राज्य का स्वामित्व पाकर अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वह करने वाले ऐसे ही एक आचार्य थे—आचार्य श्री नानेश। आत्मसमीक्षण के नौ सूत्रों की सिद्धि कर के ही उन्होंने अपनी समता की जययात्रा पूर्ण की थी और आत्मतत्त्व में स्थित हो गये थे। उन्होंने विषमता के प्रतिफल और आधार का सम्यक् निर्णय कर तथा उसके छेदन द्वारा कर्मों से रहित अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार समतामयी आत्मा के साक्षात् दर्शन कर वे अनन्यदर्शी बन गये थे, ऐसे अनन्यदर्शी जिसके सबंध में आचाराग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है—

जे अण्णदसी, से अण्णरामे,

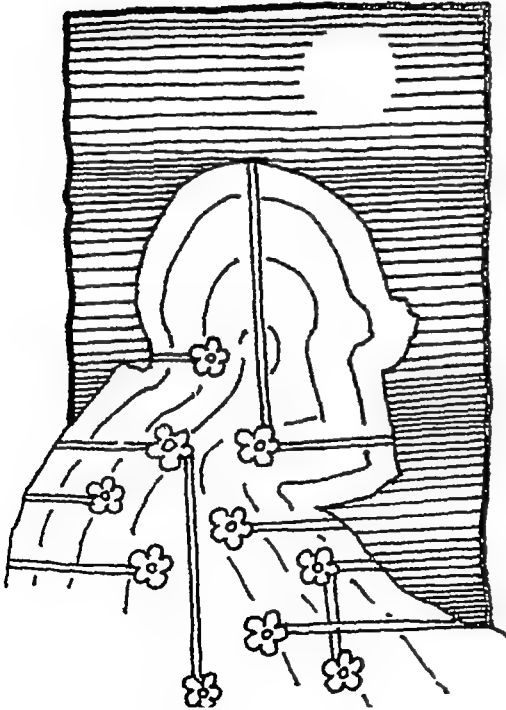
जे अण्णरामे, से अण्णदसी।

अनंत प्रसन्नता में रमण करने वाले, समतामयी आत्मा के दर्शन करने वाले समीक्षणध्यान योगी आचार्य श्री नानेश निश्चय ही 20वीं सदी की एक विरल विभूति थे। आत्मसमीक्षण का मार्ग दिखा कर उन्होंने समता की जययात्रा का ही नहीं, आत्मा की जययात्रा का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया गया था।

इस प्रकार उनका जीवन समीक्षणध्यान साधना के समता की जययात्रा में रूपान्तरित हो जाने का आदर्श उदाहरण है। ♦

डॉ विश्वास पाटील

समीक्षणध्यान का मनोविज्ञान

आचार्य श्री नानालालजी म सा का नाम किसी प्रकार के स्वतंत्र परिचय का मोहताज नहीं है। जिन-चितन परंपरा का पुष्ट करने वाली सम्माननीय प्रतिभाओं में उनका स्थान वरेण्य है। आचार्य में समताबोध, विवेक में ममता का भाव, तर्क में विचक्षणा की प्रखरता, शासन में अनुशासनबद्धता और धर्म में प्रतिपालक रूप की स्थापना उनकी कतिपय विशिष्ट मुद्राएँ हैं। उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी से जन-जन का जो उपकार किया है वह किसी पथ या विचारशैली के बाड़े में आबद्ध नहीं रहा, उससे समस्त मानवजाति लाभान्वित हुई। उन के चितन के अमृत ने मूर्त-अमूर्त, तमाम भावराशियों को स्पष्टित किया।

धरती पर धर्म का फूल तो एक ही खिला—मानवधर्म के रूप में, लेकिन भिन्न-भिन्न चितन प्रणालियों ने युगानुकूल आवश्यकताओं के अनुसार उस का अर्थ-विस्तार किया और धर्म के क्षितिज पर नाना रंग-गंधों का सत्तरंगी इन्द्रधनुष खिल उठा। धर्म का बाह्यपक्ष आचार से नियंत्रित रहा और आंतरिक पक्ष पर सदा व्यवहार की प्रभुसत्ता रही। ध्यान-साधन के सबंध में भी मत-मतांतरों का कोलाहल पाया गया लेकिन ध्यान की महत्ता एवं उपादेयता के सबंध में तमाम धर्मों में एक समान सूत्र अनुस्यूत हैं। साधना धर्म-प्रक्रिया का सुमधुर फल है। इस्लाम की नमाज, या ईसाइयों की प्रेयर या हिंदू की प्रार्थना एक ही तत्त्व के अलग-अलग नाम हैं। भगवान् पतंजलि ने अष्टांगयोग साधन का विचार रखा, भगवान् बुद्ध ने विपश्यना की बात कही तो जैन परंपरा ने सहजयोग समीक्षण को ध्यान का दर्जा दे कर स्थापित किया।

समीक्षण ध्यान की साधना पद्धति आगमों में वर्णित सहजयोग साधना-पद्धति का ही मूल रूप है। आगम, ध्यान के चतुर्मुखी रूप का विवेचन करते हैं—‘चउविहे ज्ञाणे पण्णततेतजहा’—इस का अर्थ विस्तार यों करते हैं—

अट्ट ज्ञाण	आर्त ध्यान
रुद्र ज्ञाणे	रौद्र ध्यान
धम्म ज्ञाणे	धर्म ध्यान
सुक्क ज्ञाणे	शुक्ल ध्यान

इनके अतिरिक्त ध्यान के विभाजन का एक और रूप दिखाई देता है—
पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत।

समभाव की अवस्था की सम्यक् ईक्षण ही समीक्षण है। वैदिक आर्ष परंपरा के ऋषि ने कभी कहा था—‘मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।’ मित्र की आँख से समीक्षा करो। समीक्षण ध्यान अतर्यात्रा है। अतर्यात्रा के प्रदेश में रागद्वेष का बोझ साधक के लिए हिमालय का बोझ है। अतः उससे विनिवृत्त हो कर चलना जरूरी है। लेकिन ध्यानदृष्टि इन का दमन नहीं, शमन सिखाती है। दमन का भाव समीक्षण दृष्टि को स्वीकार्य नहीं है।

समीक्षण साधना का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मन को नश्वर से अनश्वर सत्ता में स्थापित करता है। इस में सहजयोग साधन का अमृत छलकता है, बलात् हठयोग की दमनकारी प्रक्रिया नहीं मन को प्रशिक्षित करने की यह विधि है, वासना पर विवेक की विजययात्रा है। समीक्षण अविवेक से जबरन मन पर दबाव डालन की सलाह नहीं है। इस ध्यान का उद्देश्य ता परमानंद की उपलब्धि है तथा यह परम अध्यात्म सागर में अपने अस्तित्व को समर्पित करने की प्रक्रिया है। आचार्य नानेश के शब्द हैं—‘समीक्षण की इस प्रक्रिया के द्वारा साधक अपने मन का पद से पिंड, पिंड से रूप और रूप से रूपातीत चितन की ओर गतिशील करता है तथा अपनी चरम परिणति में पहुँच कर आत्म-साक्षात्कार एवं परमात्म-साक्षात्कार का अनुपमय आनंद प्राप्त कर सकता है। यही तो समीक्षण-ध्यान की चरम उपलब्धि है। इस के प्राप्त होने के पश्चात्

कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। वही मन अपनी पूर्णता में विश्रान्ति ले पाता है जिसमें आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है।’

मन को स्थिर करने की सचोट विधि समीक्षण ध्यान है। मन की शुद्धि कोयले की शुद्धि के समान कठिन प्रक्रिया है। कोयले को स्वच्छ करने के लिए दुनिया का सारा जल और तमाम साबुन निरर्थक सिद्ध होंगे। कोयले को उस की उत्पत्ति स्थली में फेंको, कोयले को आग में झोक दो तो वह गुलाबी हो जाएगा, ठीक वैसे ही मन का भी हाल है। जिस परमात्मा से मन-मति मिली है, उसी में उस का सलग्नीकरण शुद्धता की प्रक्रिया है। आत्मनिग्रही को नियमित साधना-क्रम की आवश्यकता है।

वीतराग प्रभु श्री सुपार्श्वनाथजी की प्रार्थना में एक अद्भुत सबोधन का प्रयोग मिलता है—‘ललना।’ ललना अर्थात् रूपसी नारी। ललना को सबोधित करने का एक गहन रहस्यपूर्ण अर्थ है। ‘ललना’ अर्थात् बुद्धि या चेतना का समीक्षण। नारी का पर्याय है आत्मा, समग्र आत्माओं का यह सबोधन है। आत्मा के भीतर की चेतना शक्ति का रूप स्त्रीलिंगी है अतः ‘ललना’ सबोधन का प्रयोग किया गया है। इस प्रज्ञा के जागरण का स्वरूप ही समीक्षण ध्यान है।

जीवनयात्रा के अतरंग रूप को समझना, परखना, आत्मलक्ष्य को स्थिर करना, समीक्षण की समुज्ज्वल साधना पर दृढ़ आस्था रखना तथा आत्मोत्कर्ष की दिशा में प्रगति करना कठिन है। कठिन तपस्या है। जीवनयात्रा का महत्त्वपूर्ण यात्री ता आत्मा ही है। आत्मा मन के अश्व पर

आरुढ़ हो कर सुखद-शीघ्र यात्रा करती है। आगमिक भाषा के अनुसार यो कहा जा सकता है—

सरीर माहु णानावुत्ति जीवो बुच्चई णा वि ओ।

ससारो अण्णवो वुत्तो जतरति महसिणो॥ (उत्तराध्ययनसूत्र अ 23)

आज के तनावग्रस्त वातावरण में मुक्ति का एकमात्र साधन ध्यानयोग है। मन की विजय ही विश्व-विजय है। सम्यक् प्रकार से द्रष्टाभावपूर्वक देखना समीक्षण है। ‘बोलना’ गृहस्थ धर्म है जबकि देखना सन्यस्त धर्म है। देखते रहो, साक्षी भाव से ही, तो सन्यस्तवृत्ति का गुलाब खिल उठता है।

अर्थात् शरीर नौका और जीवात्मा नाविक है, यह समस्त ससार एक सागर है, जिसे महर्षि आत्माएँ पार करती है।

इस वाहन पर सवार होने की कला समीक्षणध्यान योग द्वारा प्राप्त होती है आत्मसमीक्षण अथवा अपने विराट् सामर्थ्य के समीक्षण की भावधारा।

समीक्षणध्यान की साधना का स्वरूप अतर्दशन की साधना है। इसका प्रतिफलन उभयमुखी होता है। वह जीवन सरिता के अतर्बाह्य तटों को स्पर्श करता है। आत्मसमीक्षण की वृत्ति तथा उसका अभ्यास सजगता और सर्वतोमुखी पवित्रता का विकास करता है। मन की वृत्तियाँ निर्मल और बुद्धि सदाशय सपन्न होती है। स्व-विकास और परकल्याण में मन-बुद्धि का सहज संयोजन होता है। अतराय कर्म का क्षयोपशम होकर अन्य कर्म टूट बिखर जाते हैं। गृहस्थाश्रम की प्रवृत्तियाँ निर्मल बनती हैं। समीक्षणध्यान साधना आत्मा की अतद्रावस्था है, ज्ञानपूर्ण प्रक्रिया है, जीवन शुद्धि की दिशा है।

मन की विपरीत गति से दड मिलता है। भगवान् महावीर ने कहा है कि आत्मा सत्य वस्तुस्थिति को प्राप्त न कर स्वयं को दडित करती है, स्वयं पर ही प्रहार करती है। तीन प्रकार के दड होते हैं— 'मण दडे' अर्थात् मन दड, वय दडे अर्थात् वचन दड और काय दडे अर्थात् काय दड, काया को दिये जाने वाले दड। इस में मूलभूत भूमिका मन की होती है। मन के अशुभ विचारों का दड वचन और शरीर को भी भुगतना पड़ता है। गीता में स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा की है—

मन एव मनुष्याणा कारण बध मोक्षयो ।

अर्थात् मन ही मनुष्य के कर्मबध एव कर्मक्षय का कारण होता है।

आज के तनावग्रस्त वातावरण में मुक्ति का एकमात्र साधन ध्यानयोग है। मन की विजय ही विश्व-विजय है। सम्यक् प्रकार से द्रष्टाभावपूर्वक देखना समीक्षण है, 'बोलना' गृहस्थधर्म है जबकि 'देखना' सन्यस्तधर्म है। कुछ नुकसान हुआ तो समझो कि कुछ कटा ही लेकिन देखते रहो साक्षी भाव से ही, तो सन्यस्तवृत्ति का गुलाब खिल उठता है। हनुमानजी मनोजयी होने के कारण आत्मवान्, सकल्पसमृद्ध और विजयी हैं। हनुमानजी के खाते में कोई पराभव की कहानी है ही नहीं। इतना सम्मान उन्होंने कैसे पा लिया ? जहाँ भी कहीं रामजी का मंदिर है वहाँ-वहाँ हनुमानजी की मूर्ति का होना जरूरी है ही, लेकिन हनुमानजी के किसी भी मंदिर में रामजी की मूर्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। यह भक्त की विजययात्रा है जो भगवान् से भी महान् बन गए हैं। हनुमानजी मानवी उत्कर्ष की अद्भुत कहानी और जागती मिसाल हैं। साधक के लिए एक आत्मप्रत्ययी उदाहरण के रूप में सदा उन्हें स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के मन में वानरवृत्ति से नरवृत्ति जगाने का अभियान ही समीक्षणध्यान है। मनोयोगपूर्वक इसे करने से मन की विकृतियों से बचा जा सकता है। ऊर्जस्वल साधना की यही राह है।

आगम उन वीतराग देवों की उस वाणी का सग्रह है जो उन्होंने अपने ज्ञान और चरित्र की परिपक्वता की अवस्था में सर्वज्ञ व सर्वदर्शी के रूप में सन्सार के कल्याणार्थ उद्घारित की। इसी पवित्र वाणी में विश्व-निर्माण का अमोघ उपाय छिपा हुआ है।

—आचार्य श्री नानेश

। अंतर्जगत् की यात्रा और आत्मसमीक्षण

अनंत का यात्री आत्ममजिल की ओर जब उन्मुख होता है तब आंतरिक भूमिका पर जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं वे बाह्य जगत् से एकदम भिन्न और अपूर्व होते हैं। साधक-आत्मा आंतरिक सूत्रों के बिंदुओं की उपासना में तन्मय हो जाता है और समस्त पौद्गलिक जगत् से हटकर एक प्रकाशमय जगत् में प्रवेश करता है। अब तक वह निगोद से लेकर नरक तक की यातनाओं से ही नहीं, अपनी आत्मा के आनंद से भी दूर एवं अपरिचित हो गया था। देवलोक के दिव्य सुखों में आकट डूबा, वहाँ पर भी भीतरी झलक की देखी-अनदेखी अवस्था में रहा।

मनुष्य का पर्याय भी एक बार नहीं, अनकानेक बार धारण कर चुका। पर हर बार चूकता रहा। जैसे ही जागरण की स्थिति बनी सम्यक्त्वस्पर्शी होते ही दिशा के साथ दशा बदल गयी। प्रकृति के साथ आकृतियों का परिष्कार हुआ। पर्वत-दर-पर्वत खुलती गयी। हेय, ज्ञेय, उपादेय के रहस्य उद्घाटित हुए। अज्ञान की कादंबिनी में ज्ञान की सौदामिनी से सत्य की झलक मिली। पूर्व की अन्तहीन यात्रा के यायावर के लिए विश्रांति क क्षणों की उपलब्धि के आसार बन गये। अब नहीं भटकेगा अधिक समय तक। बहुत भटक चुका। अनंत-अनंत पुद्गल परावर्तन तक, जन्म-मरण की दीर्घ शृंखला बनायी पर सत्य का प्रकाश पाते ही यात्रा सीमित हो गयी, मर्यादाओं के तटों में आवद्ध हो गयी। उसी सीमित परिमित काल में धीरे-धीरे साधना के पथ पर गति प्रारंभ हो गई। इस स्थिति में जीवन के हर पहलू में कितना परिवर्तन हो जाता है, आहार से लेकर सारी चर्याएँ कैसे बदल जाती हैं, उपासक साधक इसके जीते-जागते प्रमाण बनते हैं।

दिव्य साधना पथ पर बढ़ने वाले अलौकिक अवधूत आचार्य श्री नानेश ने समता का अद्वितीय अमृत उपलब्ध कराया। यह वह अमी है जिसका पान करके मुमुक्षु आत्मा मजिल की ओर स्फूर्ति के साथ अग्रसर हो जाती है। प्रतिपल, प्रतिपग मजिल तय हाती रहती है। वर्तमान की स्थिति विभिन्न

आतको से ग्रस्त है। बाहरी प्रदूषण की तरह आंतरिक प्रदूषण भी अपनी सीमा का स्पर्श कर रहा है। विज्ञान के नित्य नूतन आविष्कारों ने जहाँ सुविधाओं के अबार लगाये हैं वहीं उद्यम लालसाओं के द्वारा मानसिक तनाव में वृद्धि भी की है। मनुष्य के जीवन में शांति की लहर कहीं नहीं दिखती। वह खोया-खोया-सा जिदगी गुजार रहा है।

तनाव और दुःख आवेग पैदा करते हैं जिनसे शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है। मानसिक तनाव शारीरिक सतुलन तक को बिगाड़ देते हैं फलस्वरूप बीमारियों पैदा हो जाती है। शारीरिक तनाव से हृदय की धड़कन ही नहीं बढ़ती प्रथियों भी प्रभावित होने लगती हैं और सारा सतुलन बिगड़ जाता है। अतः तनाव ही सारे दुःखों का मूल है। इसका उद्गम स्थल है कषाय। कषाय से तनाव और तनाव से कषाय—यह चक्र चल पड़ता है। इस चक्रव्यूह में फसा आदमी दुःख पीडाओं से घिर जाता है।

दुःख-मुक्ति के लिये कषाय-मुक्ति आवश्यक है। क्योंकि कषाय तनाव उत्पन्न करते हैं और तनाव पुनः कषाय भड़काता है। सारी आधि-व्याधियों को आमत्रण ही तनाव से मिलता है। इसलिए कषाय से मुक्त होना आवश्यक है। लेकिन आज का मानव कषाय-मुक्ति के उपाय बाहर खोज रहा है और बाहर के सारे उपचार निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसी विचित्र परिस्थिति में फसे हुए मनुष्य को त्राण का पथ जिन महापुरुषों ने दिखाया उनमें आचार्य श्री नानेश का नाम प्रमुख स्थान पर है। उन्होंने चितन की गहराइयों में डूबकर समता की सीपियों में गर्मित समीक्षण मुक्ताओं को खोज निकाला और आज की ज्वलत समस्याओं का

नवभौतिकवादियों तथा पाश्चात्य चिंतकों ने हमें अनेक वस्तुएँ प्रदान कीं किंतु हमें अपने आपसे अलग भी कर दिया। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई है किन्तु मानवीय मूल्य खो गये हैं। ऐसे विकट समय में यदि हम आचार्य श्री नानेश के यथार्थ चितन तथा स्वानुभूति से अनुरजित आत्म तत्त्व की ओर ध्यान दें और समता चिन्तन तथा समीक्षणध्यान साधना का मार्ग अपनाएँ तो बहिर्जगत् की विषमतापूर्ण स्थितियों और तनावों से तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लें, अन्तर्जगत् की असीम शान्ति में रमण करने की स्थिति भी सुनिश्चित कर लें।

प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया। उन्हें ज्ञात था कि इन भौतिक समस्याओं का अध्यात्म के मार्ग से ही वास्तविक उपचार हो सकता है। तनाव आभ्यन्तरिक सदमों से अनुवेष्टित होते हैं अतः उनके समाधान भी अन्तर से ही होने चाहिये। शोध हुई और उपाय भी उपलब्ध हुए। कुछ उपलब्धियाँ अल्प समय तक तो सफलता प्रदान करने वाली रही मगर पूर्ण सफलता कोई नहीं दे सकी। ऐसी खोज की विधियाँ अध्यात्म के मुखौटे में तथा ध्यान-योग के रूप में व्यवसाय बन कर चल रही हैं और मनोरंजन के रूप में घड़ल्ले से बढ़ रही हैं। ऐसे सतही प्रयोगों से अल्प समय के लिए तो शांति मिल जाती है परन्तु विशेष कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि उनमें आत्मशुद्धि द्वारा तनावमुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता। गहराई में उतर कर सयम-साधना-सापेक्ष उपासनाओं से ही स्थायी तनावमुक्ति की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह समझ कर ही आचार्य श्री नानेश ने समतादर्शन पर गहन चितन किया, उसे अपने जीवन में उतारा, उसके प्रत्येक पहलू को अपने जीवन में प्रकट किया, स्वयं अंतरावलोकन किया तत्पश्चात् ही समता का अनूठा सूत्र आत्मसमीक्षण समाज को दिया। जब मनोमस्तिष्क से विषमता का सारा विषैला धुआँ बाहर निकल जायेगा, तब ही समभाव की निर्धूम अग्नि जीवन का नया सस्कार कर पायेगी। तब समता व्यवहार के स्तर पर विस्तार प्राप्त करेगी, आत्मीय सबधों को मधुर रूप प्राप्त होंगे और तनाव की जज़ीरे तड़क कर स्वतः ही टूट जायेगी। तब आत्मदर्शन का क्षण दूर नहीं रहेगा। स्वस्थ मन स्वस्थ तन के निर्माण में सहायक होता है और स्वस्थ मन एव स्वस्थ तन अन्तर्जगत् की

यात्रा में सहायक बन कर आध्यात्मिक जीवन के निर्माण में सहायक बनते हैं। समत्व की तलहटी से चलते कदम आत्मदर्शन के गिखर तक पहुँच सकते हैं। इस

सिद्धि की प्राप्ति की समीक्षणध्यान साधना की जा विधि आचार्य श्री नानेश ने बताई है वह समता चिन्तन की भी चरम उपलब्धि है।

हमें ज्ञात है कि समता चिन्तन आत्मक्षमता को प्राणवान बनाता है और ऊर्जा का प्रवाह बाहरी क्षेत्र से भीतर की ओर मोड़ देता है। ससार में सिद्धि सौध की ओर जाने वाला अगर कोई मार्ग है तो वह समता है। समभावों के पथ से गुजरता हुआ अध्यात्म पथिक चरमबिन्दु को पा लेता है। कषाय कर्म के चक्रव्यूह का भेदन करने की क्षमता समता में है। 'सम्मतर्दसी नकरेड पवि' समतावान अथवा समदर्शी जानबूझ कर पापक्रिया कमी भी नहीं कर पाता। जिसकी पापों में रुचि अथवा पाप कार्यों में रस की अनुभूति समाप्त हो गयी हो वह आत्मा पाप पक में भी निर्लिप्त बनी रहती है।

समता साधक योद्धा की तरह आत्मअरियों के साथ जूझता है। अन्तर में वसित अनंत मोह, जो विभिन्न रूप धारण किये आत्मा को परिभ्रमित करते रहते हैं, उन रूपों को समझकर उन्हें अलग करने का वह दृढ सकल्प कर लेता है। समता के आयुध के उपयोग द्वारा ही वह विजय को पाने का सकल्प कर लेता है और प्रतिपल समभाव में रहने का निश्चय कर लेता है। इस समता की महायात्रा में सहयोगी बनता है आत्मसमीक्षण। समीक्षण और समता की साधना दोनों अन्योन्याश्रित हैं। समीक्षण सम+ईक्षण अर्थात् सम्यक् प्रकार से देखना। जहाँ समता होगी वहीं शांत मानस में समीक्षण की प्रक्रिया चल पायेगी। हर ध्यानी के लिए पहले आत्मशुद्धि एवं अन्तरावलोकन अनिवार्य है क्योंकि भूमिका की विशुद्धि के बिना साधना नहीं हो पाती। समीक्षण साधना नश्वर तत्त्व से हटकर अनश्वर अथवा शाश्वत तत्त्व की ओर ले जाने वाली साधना है। यह साधना विषमता के मूल का अनुसंधान करती है, उसकी समीक्षा करती है और समता के मौलिक स्वरूप को अभिव्यक्ति देती है। आत्मसमीक्षा की इस पवित्र धारा में अवगाहन करने वाला ही आत्मानन्द की अनुभूति कर पाता है। इस ध्यान की विधा को पूर्णता देने वाला मुख्य घटक है समता।

समता-साधना सहज साधना नहीं है। यह अति दुष्कर अवश्य है पर असंभव नहीं है। पद-पद पर विषमताओं और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। आत्मधरा पर फैली रागद्वेष की गहरी जड़ें, संस्कार का गभीर सकट उत्पन्न करती है। पर इन अकल्याणकारी आत्मशत्रुओं को हटाये बिना, अपने चैतन्य देव के दुर्लभ दर्शन नहीं हो सकते। अजस्र शक्तियों के स्रोत, अनन्त आनन्द का केन्द्र तथा अगणित गुणों के पुज आत्मदेव को यदि उपलब्ध करना है तो इस कठिन कटकाकीर्ण मार्ग पर सत्सकल्पों के साथ चलना होगा।

आचार्य श्री नानेश ने आत्मसमीक्षण साधना के लिए जो तीन आयाम प्रस्तुत किये उनके पहले चरण में मन का शोधन एवं मन का नियंत्रण करना होता है। मन की वृत्तियों को बाहर के भटकाव से अंदर की ओर मोड़कर उसकी गतिविधियों को समझना नितांत आवश्यक है। मन एक ऐसा अश्व है जो बेलगाम हो जाये तो सवार को वीहड वन में भटका सकता है और यदि नियंत्रित रहे तो इच्छित समय में अभीप्सित गतव्य को प्राप्त करवा सकता है। चंचल मन आत्मा को कषाया और विकारों की ओर दौड़ाता है। अगणित समस्याएँ उत्पन्न करके साधक को विपथगामी बनाने वाला यह मन ही है। यदि मन की दशा बदल पाये, सम्यक् मार्ग मिल जाये, तो वह प्रचंड ऊर्जा का सवाहक बन कर आत्मसमय और तद्द्वारा चरम एवं परम शांति तक पहुँचकर विश्रांति दिला देता है। एक बार मन की शक्ति की थाह मिल जाये, तो सारे भटकाव दूर हो जाये। बहिर्दर्शी चेतना अन्तर्मुखी हो जाये तथा सर्जनात्मक शक्ति की प्राप्ति हो जाये। अतः इस चंचल-चपल मन को सम्यक् बोध के साथ सम्यक् दिशागामी बना दिया जाय तो यह परमात्मा का साक्षात्कार करवाने में अति सहायक हो सकता है। इसके लिए आत्मसमीक्षण की गहराइयों में अवगाहित होने की सलाह एवं प्रेरणा दी जाती है।

अशुभ प्रवृत्तियों का संशोधन कर शुभ प्रवृत्तियों में संलग्न होता हुआ समीक्षण ध्यानी अपने प्रथम चरण में अपने मन की साधना करता है। दूसरे चरण में लक्ष्य की स्मृति अर्थात् आत्मलक्ष्य को निर्धारित करता है। जब मनोवृत्तियों का समायाजन हो जाता है तब किसी न किसी धुरी पर केन्द्रित होना अनिवार्य है।

बाहर पौद्गलिक उपलब्धियों की प्राप्ति में यदि अथक पुरुषार्थ किया तो नश्वर पदार्थ क्षणिक सुख ही दे सकते हैं। पूर्व में ऐसे सुखों की कई बार पुनरावृत्ति हो चुकी है। अब तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। मनुष्य का शरीर, कुलोत्पत्ति, अध्यात्म-ऊर्जा और सत पुरुषों का सत्सान्निध्य पा लेना अपने आपमें महत्त्वपूर्ण संयोग हैं। इन दुर्लभ संयोगों में भी आत्मविकास के यात्रा नहीं बन पाये तो फिर कैसे मिलेंगे ये स्वर्णिम संयोग? अनुकूल स्थितियाँ प्राप्त हैं तो इन साधनों का उपयोग आत्मसाक्षात्कार की दिशा में किया जाये जिससे अपने लक्ष्य की अविलंब प्राप्ति हो सके।

तीसरे आयाम में पुन साधक अन्तरावलोकन कर अपने व्यावहारिक जीवन में लौटता है, अपनी अन्तर्मुखी साधना को व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक क्षण में उतारने के लिये। अब वह अल्पसामयिक साधना के पश्चात् संपूर्ण साधना हेतु प्रयत्नशील होता है। उस आशिक साधना का प्रवाह कहीं तिरोहित न हो जाये अतः उसे स्थायित्व देने के लिए व्यावहारिक जीवन को सजगता से जीना आवश्यक है, तभी साधना को मूर्त रूप मिल सकता है। शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक इत्यादि से संबंधित कर्तव्यों के निर्वाह में अप्रमत्त होकर ही साधना को सफलीभूत किया जा सकता है। किसी भी कार्य में प्रमाद न हो। इस हेतु अपने लक्ष्य को सदैव सम्मुख रख और जागृति के साथ शुभ योगपूर्वक क्रिया करते रहे तो अनंत शक्ति के उस स्रोत को अभिव्यक्ति मिल सकती है जो अनंतकाल से अंदर प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है।

सत्संकल्पी, एकावधानी, जागरूक साधक ही समीक्षण और समत्व की साधना के योग्य होता है। ऐसी अनुशासित चेतना से उपर्युक्त तीन चरणों में अपने जीवन को परिष्कृत करें। प्रत्येक चरण के अभ्यास के लिए एक वर्ष की अवधि बतायी गयी है। इस सावत्सरिक साधना में अपने व्यवधानों का और उन्मूलन का लेखा-जोखा करते रहे फिर आगे के चरणों में पदव्यास करें। प्रत्येक चरण में समर्पण भाव से अहंभाव के साथ तन्मय हो जायें। आकठ इतना डूब जाये कि

बाहरी दुनिया की कोलाहलपूर्ण घटनाओं से बेखबर हो जायें तब ऐसी क्षमता उत्पन्न हो सकती है कि भीतर कुडली मारे बैठी ऊर्जा स्फुरित हो आत्मा को ऊर्ध्वशिखर तक पहुँचा दे।

आज की दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में अध्यात्म और दर्शन को प्रायः भूल चुकी है। लोग कर्मकाण्डों और संप्रदायों में उलझकर अध्यात्म के मूल सिद्धांतों को विस्मृत कर चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में समीक्षण ध्यानसाधना और समतादर्शन के यथार्थ प्रकाश से पुन लोगों को अवगत कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य आचार्य श्री नानेश ने किया।

नवभौतिकवादियों तथा पाश्चात्य चिंतकों ने अनेक वस्तुएँ हमें प्रदान कीं किंतु हमें अपने आपसे अलग कर दिया। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई है किन्तु मानवीय मूल्य खो गये हैं। ऐसे विकट समय में हम उस महामानव के यथार्थ चिंतन तथा स्वानुभूति से अनुरजित उस आत्मतत्त्व की ओर यदि ध्यान दें और समता चिन्तन तथा समीक्षण ध्यानसाधना का मार्ग अपनायें तो हम अपनी अस्मिता की रक्षा में सफल हो सकते हैं।

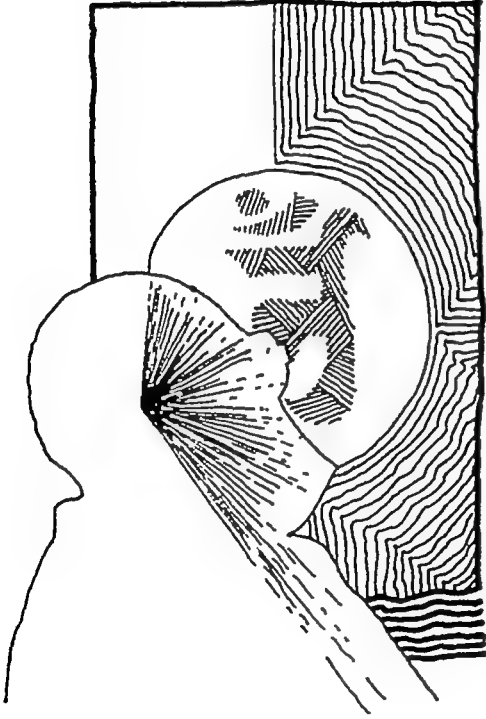
मुक्ता पाने के लिए समुद्र की अतल गहराइयों में डुबकी लगानी पड़ती है। हीरे की तलाश में अत्यंत गहरी खानों में पैठना पड़ता है। मगर योग की मुक्ताओं और हीरों का ढेर समक्ष हो तो सिर्फ उठाने का या स्वीकार करने का श्रम तो करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मसमीक्षण की अनमोल विद्या क्रान्तपुरोधा आचार्य देव ने हमारे समक्ष स्वयं गहरी खोज कर प्रस्तुत कर दी है। उस अभिनव सुपरीक्षित, सुपरिष्कृत विधि को समभाव के साथ जीवन के प्रत्येक क्षण और चेतना के प्रत्येक कण में समाहित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो बहिर्जगत् की विषमतापूर्ण स्थितियों और तनावों से तो मुक्ति प्राप्त कर ही लेंगे, अतर्जगत् की असीम शांति में रमण करने की स्थिति भी सुनिश्चित कर लेंगे।

समीक्षणध्यान साधना . युगीन आवश्यकता

पूज्य श्री नानशाचार्य ने धर्म को अपनी आत्मा पर लगे कषायों को हटाने एवं आगामी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ही साधन नहीं माना वरन् धर्म के द्वारा व्यक्ति व समाज को व्यवस्थित, सयत एवं अनुशासित बनाने का भी प्रयास किया। इस प्रकार इहलोक एवं परलोक के लिये धर्म सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे, यह स्व आचार्यश्री का मानना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु उन्होंने अथक प्रयास किये। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित बहुल क्षेत्रों में वर्षों विहार एवं वर्षावास किया, वहाँ के निवासियों को शाकाहारी बनाया एवं मद्यपान-विसर्जन के लिये उन्हें प्रेरित किया जिससे उनकी अनेक आर्थिक व सामाजिक समस्याएँ दूर हो सकीं।

वैसे तो स्व आचार्य श्री नानेश का सम्पूर्ण जीवन ही सतत एवं सजग आध्यात्मिक साधना का था परन्तु धर्म को सामाजिक परिवेश में उद्घाटित करके उन्होंने जैन धर्म को अनूठी मौलिकता प्रदान की। उनका यह दृढ मत था कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से आप मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के उन क्षेत्रों में विहार करते रहे जहाँ मासाहार, मदिरापान, हिंसा आदि अनेक बुराईयाँ व्याप्त थीं। आपने अपने प्रभाव द्वारा उन आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों से मास, मदिरा, हिंसा आदि बुराईयाँ छुड़वा कर उनमें जैन धर्म के संस्कार डाले तथा उन्हें जैन जीवन पद्धति के अनुरूप रहने की प्रेरणा प्रदान की।

यहाँ यह कथन प्रासंगिक होगा कि जहाँ इमारइल दुर्खाइम ने धर्म को सामाजिक नियंत्रण ही माना, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कारण आर्थिक कारक में देखा और ऑगबर्न ने तकनीकी परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन का कारण ढूँढा वहीं आचार्य श्री नानेश ने धर्म को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त एवं प्रभावी कारक बतलाया। साथ ही उन्होंने धर्म को सामाजिक परिवर्तन अथवा पुनर्रचना के साथ-साथ व्यक्तित्व (Personality) के निर्माण का भी सशक्त माध्यम माना एवं इस

दिशा में वे जीवन पर्यन्त चिन्तन में व्यस्त रहे कि किस प्रकार मानव के सतुलित व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए।

व्यक्तित्व के निर्माण, सतुलित विकास एवं कषायों के बध से आत्मा को मुक्त करने हेतु आचार्य श्री नानेश ने समीक्षणध्यान के रूप में जैन व जैनैतर समाज को ऐसी रामबाण औषध प्रदान की है जिसका सेवन मनुष्य की वर्तमान समस्याओं का निराकरण करके उसकी आत्मा को राग-द्वेष रहित बना सकता है।

‘समीक्षणध्यान’ में प्रयुक्त ध्यान शब्द पर विचार आवश्यक है। प्राचीन काल से ही धर्म में ध्यान पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। ध्यान के प्रमुख प्रयोक्ताओं में महावीर, बुद्ध एवं पातजली का नाम लिया जाता है। महावीर का मूल सूत्र है ‘अप्पा अप्पामि रओ’ अर्थात् तुम अपने आप में (भीतर) रमण करो। इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं ‘अप्प दीपो भव’ अर्थात् अपने दीप स्वयं बनो। दोनों का आशय है कि ध्यान द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर में रमण करके अपनी शक्ति को पहचानो, उनका सम्यक् उपयोग करो एवं आत्मा एवं परमात्मा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करो।

इस प्रकार ध्यान आत्मा व परमात्मा के मध्य एक सुदृढ़ सेतु है जिसे पर चल कर आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर लेती है। बौद्ध धर्म में प्रचलित ध्यान पद्धति को विपश्यना ध्यान-पद्धति कहा जाता है। जैन धर्म में स्व आचार्य तुलसी ने भी प्रेक्षाध्यान पद्धति का प्रचार किया। इन दोनों ध्यान-पद्धतियों में साधक श्वासानुश्वास की शरीर के विभिन्न अवयवों पर अनुभूति करता है जिससे मस्तिष्क विषय विशेष पर केन्द्रित हो जाता है एवं चिन्तन-प्रक्रिया गतिशील हो जाती है जबकि समीक्षणध्यान पद्धति का लक्ष्य आत्मशक्ति को जाग्रत करना, आत्मशक्ति को पहचानना एवं कषायों के आवरण को हटाना है। श्री शान्ति मुनि के अनुसार ‘विपश्यना सक्रिय ध्यान एवं प्रेक्षाध्यान जैसे विभिन्न मनोरंजक, सागर की सतह पर

तैरने के समान कुछ उथले प्रयोग चले। कुछ लोगों को सामयिक शान्ति मिली, एक आकर्षण बढ़ा किन्तु इन सभी प्रयासों में देह एवं श्वास-प्रश्वास पर ही अधिक बल दिया गया, आत्मशक्ति को प्रायः ओझल ही रखा गया। परिणामतः क्षणिक स्नायविक विश्रान्ति के अतिरिक्त इससे अधिक लाभ नहीं मिल सका।’¹

समीक्षणध्यान साधना सम्प्रदायों से ऊपर विश्व के सभी मानवों के लिये की जाने वाली साधना भी कह सकते हैं क्योंकि यह आत्मिक आनन्दपूर्ति एवं आत्मानुभवता प्रदान करने वाली क्रिया है। समीक्षण शब्द दो शब्दों से बना है सम+ईक्षण अर्थात् सम्यक् भाव से अपने अन्दर देखना। इसे मनोवैज्ञानिक Introspection (आत्म-विश्लेषण) कहते हैं, परन्तु समीक्षणध्यान मात्र

Introspection नहीं है, इसकी परिधि इससे कई गुना अधिक व्यापक, विस्तृत एवं विशाल है। समीक्षणध्यान साधना का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य साधक को जड़ के आकर्षण से विमुक्त करके उसे चैतन्य में गतिमान बनाना है क्योंकि चैतन्य अनश्वर एवं शाश्वत है। समीक्षणध्यान में साधक की समस्त ऊर्जा चैतन्य के साथ आत्मसात हो जाने में लगती है एवं जड़ पदार्थों में उसको रस की अनुभूति नहीं होती है। इस शब्द की व्याख्या में ऊपर कहा गया है कि समीक्षण का अर्थ सम्यक् दृष्टि से अपने भीतर देखना है क्योंकि ध्यान जब सम्यक् ज्ञान से अनुप्राणित हो तो वह व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होता है।

समीक्षणध्यान के साधक का भाव व ज्ञान दोनों ही सम्यक् होने चाहिए क्योंकि इस ध्यान प्रक्रिया का उद्देश्य है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर करें। इसमें व्यक्ति आत्मा पर पड़े विभिन्न कषायों का अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में निरीक्षण करता है, कषायों के कारणों को खोजता है एवं उनसे मुक्त होने का निरन्तर प्रयास करता है।

आचार्य श्री नानेश ने समीक्षणध्यान के रूप में जैन व जैनैतर समाज को एक ऐसी रामबाण औषध दी है जिसका सेवन मनुष्य की वर्तमान समस्याओं का निराकरण करके उसकी आत्मा को राग-द्वेषरहित बना सकता है। चेतना को ग्रहण करने, आध्यात्मिकता में प्रवेश पाने, वर्तमान जीवन को तनावमुक्त रखने तथा भविष्य को सुखद एवं शान्तिपूर्ण बनाने का सर्वोत्तम साधन समीक्षणध्यान साधना ही है।

समीक्षणध्यान प्रक्रिया—समीक्षणध्यान में सर्वाधिक आवश्यकता चेतनता अथवा जागरूकता की है। इस प्रक्रिया के द्वारा अचेतन मस्तिष्क (Unconscious Mind) चेतन हो उठता है एवं समस्त कलुषित प्रवृत्तियों से संघर्ष कर शुचिता को ग्रहण करने का प्रयास करता है। समीक्षणध्यान के द्वारा साधक अपने भीतर की गहराइयों में स्थित समस्त कलुषित कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि इस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर स्थित अलौकिक आत्मशक्ति से परिचित होता है। यह ध्यान पद्धति अन्य ध्यान पद्धतियों के समान ही श्वासोनुश्वास की प्रक्रिया से प्रारम्भ होती है। समीक्षणध्यान में साधक अपने हाथ को नाक के पास रख कर यह अनुभूति करता है कि श्वास के गमनागमन की प्रक्रिया किस रन्ध्र से हो रही है। श्वास का गमनागमन यदि दाहिने रन्ध्र से हो रहा है तो यह मानना चाहिए कि इड़ा नाड़ी सक्रिय है एवं यदि बायें रन्ध्र से हो रहा है तो यह माना जाएगा कि पिगला नाड़ी सक्रिय है। साधक यह प्रयास करता है कि दोनों रन्ध्रों की गति समान अवस्था में हो सके क्योंकि ऐसा होने पर सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय बनती है। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय बनना साधना की सफलता का प्रथम पड़ाव है क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के जाग्रत होने पर ही एकाग्रता रखने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है एवं हमारा मन जो बाह्य जगत् (जड़ जगत्) में रमण कर रहा होता है, ध्यान के क्षणों में वह (मन) आन्तरिक शरीर एवं सूक्ष्म शरीर में स्थिर हो जाता है, जिससे हमारे शक्ति केन्द्र, आनन्द केन्द्र, शुद्धि केन्द्र, दर्शन केन्द्र एवं ज्ञान केन्द्र संचालित होते हैं। समीक्षणध्यान का उद्देश्य हमारे शरीर के भीतर विराजित आत्मा को देखना, सुनना एवं उसे कषायरहित बना कर परमात्मा के निकट ले जाना है। उसे हम आत्मा की निकट से, सूक्ष्मता से अनुभूति करने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। सामान्य-जीवन में हम श्वास के द्वारा प्राणवायु को फेफड़ों में ले जाते हैं एवं दूषित वायु को बाहर निकालते हैं। सामान्य भाषा में प्राण वायु (Oxygen) का गमनागमन फेफड़ों तक सीमित रहता है परन्तु समीक्षणध्यान क्रिया के माध्यम से प्राणवायु का शरीर के महत्त्वपूर्ण अंग-प्रत्यंगों के साथ सम्पर्क साधा जाता है और अन्ततः साधक श्वास-प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से आत्मा के साथ सम्पर्क स्थापित कर लेता है।

श्वासानुश्वास के माध्यम से साधक अपनी आत्मा पर आच्छादित कषायों (क्रोध, मान, माया एवं लोभ) को बाहर निकाल कर आत्मा को स्वच्छ, निर्मल व पवित्रतम बनाने का उपक्रम करता है। उदाहरण के तौर पर यदि क्रोध के भाव भीतर उमड़ रहे हों, तो उस समय साधक क्रोध के भावों में उलझ कर वाणी व शरीर के अन्य अवयवों द्वारा प्रकट नहीं करे। वह (साधक) श्वासविधि के माध्यम से शान्त प्रशान्त श्वास वर्णना के स्कन्धों को भीतर खींचे, जितना खींचा जा सके। एक-दो क्षण श्वास का भीतर कुम्भक करे और फिर लयबद्ध भीतरी श्वास को बाहर निकालने का प्रयास करे। ऐसा कुछ समय तक करने पर क्रोध का प्रभाव क्षीण होता हुआ बाहर निकल जाएगा। शान्त वर्णनाओं से सम्बन्धित श्वास-प्रश्वास वर्णनाओं के बार-बार सूक्ष्म शरीर के पास प्रवेश पाने से क्रोध रूपी कषाय का भाव स्वतः समाप्त होता हुआ प्रतीत होगा। क्रोध के समान ही साधक इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मा पर आवरण के रूप में अवस्थित अन्य कषायों—मान, माया एवं लोभ से भी अपने आपको मुक्त कर सकता है। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि ये चारों कषाय स्वतन्त्र व स्वायत्त नहीं हैं वरन् ये परस्पर घनिष्ठ सम्बन्धों में एक-दूसरे से वैसे ही गुथे हुए हैं जैसे रंग-विरंग वस्त्र के तार गुथे होते हैं। क्रोध का कारण भी मान, माया, लोभ को ही कहा जा सकता है और इसी प्रकार मान (अह) की तुष्टि हेतु क्रोध, माया व लोभ को व्यक्ति पकड़े रखना चाहता है। इसलिए एक कषाय पर विजय प्राप्त करते ही अन्य कषायों पर स्वतः सहज रूप से विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः कहा जा सकता है कि समीक्षणध्यान साधना वह विलक्षण पद्धति है जिससे कषायों को आत्मा से दूर करके आत्मा को निर्मल व पवित्र बनाया जाता है। यह प्रक्रिया साधक में भौतिक या जड़ पदार्थों के प्रति निष्काम प्रवृत्ति (Detached attitude) को विकसित करने वाली प्रक्रिया बन सकती है। इस प्रकार समीक्षणध्यान प्रक्रिया में श्वास-प्रश्वास के द्वारा साधक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

समीक्षणध्यान बाह्य वातावरण—जैन तत्त्व विवेचना पद्धति में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। समीक्षणध्यान साधना

तभी शुद्ध व प्रभावशाली बनेगी जब उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की शुद्धता हो। इनमें से प्रत्येक का साक्षिप्त विवरण अपेक्षित है।

द्रव्य की शुद्धता—बैठने के स्थान पर ऊनी या सूती सादे वस्त्र (बैठके) का उपयोग करना चाहिये। इसी प्रकार समीक्षणध्यान योगी को शुद्ध सात्त्विक हल्का भोजन करना चाहिये। कहा गया है कि 'जैसा अन्न, वैसा मन' अतः एकाग्रता के लिये शुद्ध सात्त्विक आहार खाना चाहिये।

क्षेत्र की शुद्धता—ध्यान के लिये यथासंभव एकान्त स्थान हो जो शोरगुल से मुक्त हो जिससे साधक की एकाग्रता नष्ट नहीं होती हो। यदि मकान में ही ध्यान साधना की जाय तो ध्यान रखना होगा कि कोई भी परिवारजन अथवा पड़ोसी एकाग्रता को कम तो नहीं करेगा। यदि ऐसी संभावना हो तो जगल में जाकर भी साधना की जा सकती है।

काल—ध्यान साधना में समय का बड़ा महत्त्व है। ध्यान साधना का सर्वोत्तम समय रात्रि तीन बजे से पांच बजे तक का है। इस समय वातावरण शुद्ध-शान्त होता है।

भाव—ध्यान का उद्देश्य आत्मा व परमात्मा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करके आत्मा को परमात्मा में आत्मसात करना है। ध्यान के विभिन्न प्रकारों की अपेक्षा समीक्षणध्यान इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावशाली है। पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि समीक्षण का अर्थ है—सम+ईक्षण अर्थात् सम्यक् भाव से देखना। सम्यक् भाव से देखने हेतु साधक को राग-द्वेष की भावना से मुक्त होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को प्रबल बनाना होगा। विश्व के सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा, प्रेम व स्नेह का भाव विकसित करना होगा और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अहिंसा व समता को अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बना ले। समीक्षणध्यान के साधक में भावों की पवित्रता होनी ही चाहिये।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में समीक्षणध्यान का महत्त्व वर्तमान समय को असन्तोष का समय कहा जा सकता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा समस्त

सुख-सुविधारें उपलब्ध होने के कारण व्यक्ति जड़ पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है एवं उन्हें प्राप्त करने में असफल होने पर वह (व्यक्ति) तनावपूर्ण जीवन जीता है अथवा हत्या व आत्महत्या जैसे निकृष्ट कदम उठाता है। गत दो-तीन शताब्दियों से वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के साथ-साथ मानवमूल्यों का भी हास हो रहा है। आज भौतिकवादी शिकजे में व्यक्ति पिसा जा रहा है। इस भौतिकवादी संस्कृति की विशेषता का ही परिणाम है कि हम उपभोक्तावादी संस्कृति एवं वैयक्तिकतावादी मूल्यों (Individualism) को महत्त्व देने लगे हैं। परिणामतः मानव का लक्ष्य आज मात्र अपने और मात्र अपने लिये, ही अर्जित करना व उपभोग करना रह गया है। परिणाम यह हुआ है कि हमारी सामाजिक संस्थाएँ यथा परिवार, जाति व वर्ग, विघटित हो रहे हैं। समय दूर नहीं है, जब संयुक्त परिवार इतिहास के पन्नों में सिमट जायेगा। सामाजिक संस्थाओं में विघटन एवं मानवमूल्यों में हास के कारण चारों ओर हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा है, आतंकवाद का धिनौना स्वरूप उभर रहा है और आर्थिक साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार व्यक्तिवाद, भौतिकवाद एवं उपभोक्तावाद ने सामाजिक विषमता के विकराल रूपों को जन्म दिया है। कॉल मार्क्स के अनुसार विश्व दो वर्गों (i) Haves एवं (ii) Have nots अर्थात् धनी और गरीब, में विभक्त है। इस विषमता के कारण ही चारों ओर व्यक्ति सामाजिक व भावात्मक स्तर पर तनावपूर्ण जीवन जी रहा है और यह तनाव अनेक मानसिक व शारीरिक गंभीर बीमारियों का कारण बनता जा रहा है यथा—हृदय रोग, रक्तचाप, अल्सर, डायबिटीज, केन्सर, टी बी आदि एवं मनुष्य अल्पावधि के लिये ही सही पर तनावरहित होने के लिये घातक ड्रग्स का प्रयोग करने लग गया है जिससे सामाजिक व वैयक्तिक विघटन के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का पतन भी हो रहा है। आज की यह महती आवश्यकता है कि विश्व को तनावरहित बनाने के प्रयास हों। ऐसे प्रयासों की शृंखला में समीक्षणध्यान साधना का अपना विशिष्ट स्थान है क्योंकि यह आध्यात्मिक स्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत व सामाजिक विघटन तथा तनावों से मुक्ति का सफलतम सहज उपाय है। समीक्षणध्यान योगी उपभोक्तावादी संस्कृति के मोहपाश में अपने आपको नहीं बाधता। वह तो सरल,

सादे व सात्त्विक विचारो का पाषक होता है। आज विश्व को तनावरहित बनाने के लिये समस्त राजनेता, आध्यात्मिक गुरु, समाजसेवी व्यक्ति एव सभी प्रबुद्ध व्यक्ति चिंतित है कि किस प्रकार वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति के कारण उत्पन्न विकासधारा के नकारात्मक पक्षा को कम किया जाय एव सांस्कृतिक मूल्यों को जीवन्त रखा जाय, यह उनकी प्रमुख चिंता है। ऐसी स्थिति में समीक्षणध्यान पद्धति व्यक्ति को तनावमुक्त करने का एक सफलतम साधन बन सकती है। श्वास-प्रश्वास की विशिष्ट ध्यान पद्धति व्यक्ति को तनावरहित बना कर उसे नवस्फूर्ति प्रदान करती है जिससे वह नवचेतना और नवआशा के साथ अपने सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व धार्मिक दायित्वों की पूर्ति के प्रति अधिक सजग हो जाता है।

आत्म-निरीक्षण (Introspection) व्यक्ति यदि अपने गुणात्मक-अवगुणात्मक पक्षों को देखने का अभ्यास करे तो वह सुधार की ओर उन्मुख हो सकता है तथा दूसरों की व्यर्थ म निन्दा करने की आदत से भी उसे मुक्ति मिल सकती है। कहा भी गया है—

बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दीखा कोय।

जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय।।

दूसरा के गुण-दोषों की चर्चा करने से पूर्व हम अपनी बुराइयाँ खोजने का अभ्यास करना चाहिये। आत्मनिरीक्षण को एल्फ्रेड एडलर, जुग, फ्रायड, जिन्सवर्ग व यग जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व निर्माण व विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। आत्मनिरीक्षण में व्यक्ति की दृष्टि भौतिक जगत् से हट कर अपने भीतर केन्द्रित हो जाती है जिससे व्यक्ति अपने अच्छे-बुरे पक्ष का सामाजिक-सांस्कृतिक-पारिवारिक-आर्थिक सदमों में निरीक्षण करता है, अपने बुरे पक्ष का त्यागने का सकल्प करता है एव अच्छे पक्ष का अधिक सुदृढ़ बनाने का

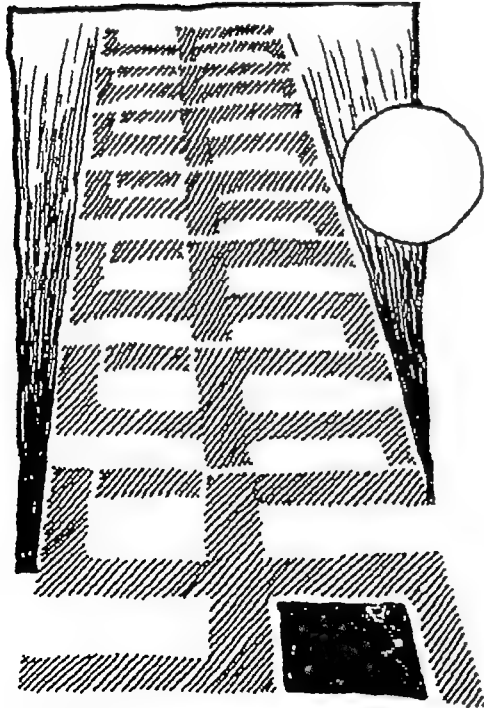
प्रयास करता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि आत्मनिरीक्षण का अभ्यास वैयक्तिक व सामाजिक विघटन से बचाने का सफलतम प्रयोग है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि चेतन्य को ग्रहण करने, आध्यात्मिकता में प्रवेश पाने, वर्तमान जीवन को तनावमुक्त बनाने तथा भविष्य को सुखद व शान्तिपूर्ण बनाने का समीक्षणध्यान सर्वोत्तम उपाय है। यह मनुष्य को तनावों से छुटकारा दिला कर तथा उसके मन को हल्का करके उसके लिये सहज रूप में जीवन जीने की स्थितियों का निर्माण करने में सहायक होता है। यह अह विसर्जन का योगाभ्यास है तथा विश्व में व्याप्त समस्त समस्याओं (साम्राज्यवाद, शोषण, आर्थिक विषमता, अपराध, हिंसा आदि) को दूर करने का सफलतम साधन है। आज विकसित राष्ट्रों में, जहाँ उपर्युक्त समस्याएँ बढ़ रही हैं एव भौतिकवादी व उपभोक्ता प्रधान जीवन-पद्धति ने मानव को मात्र एक वस्तु बना कर रख दिया है, वहाँ समीक्षणध्यान का विशेष महत्त्व है। क्योंकि उनकी प्रकृति के परिष्कार का यही सर्वाधिक उपयुक्त व परिणामदायी साधन है। अतः सम्प्रेषण के विभिन्न साधनों द्वारा समीक्षणध्यान की प्रक्रिया और महत्त्व का ऐसे राष्ट्रों में विशेष रूप से तथा अन्यत्र सामान्य रूप से प्रसार-प्रचार किया जाना आवश्यक है। यदि इस दिशा में हम कुछ कर सकें तो निःसन्देह यह हमारी, उस भव्य आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी। ♦

संदर्भ

- 1 आचार्य श्री नानेश विचार दर्शन शान्तिमुनि
- 2 समीक्षण ध्यान विधि विधान शान्तिमुनि
- 3 सामाजिक विचारक दोषी एव जैन
- 4 Elements of Social Psychology - B. Kuppui Swamy
- 5 The Psychology of Society : Mons Ginsburg
- 6 Marxist Sociology Tom Bottomon.

समीक्षणध्यान साधना और वृत्ति-संशोधन

ससार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्रयास से उस सुख को प्राप्त कर सकता है। हमारी सबकी दौड़ इसी एक दिशा में चल रही है—सुख की प्राप्ति। लेकिन हम जब गहराई से चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा सही नहीं है—हम जहाँ सुख की कल्पना कर रहे हैं, भौतिक साधनों में, सासारिक रिश्तों में, वहाँ वास्तव में सुख है नहीं। सच्चा सुख और शांति हमारे स्वयं के भीतर विद्यमान है और हमारा प्रयास यदि सही दिशा में हो तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं।

वह सही दिशा क्या है, इसे जानने के लिये हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमारे लिये ससार परिभ्रमण का मुख्य कारण क्या है। वह कारण है हमारे द्वारा किये गये कर्म। हमारी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति जिनके कारण कर्मबन्ध होता है। इन्हीं कर्मबन्धों के कारण मनुष्य कभी नरक गति में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में और कभी देवगति में भटकता रहता है। सदा दुख की छाणी में पिलता रहता है। अपने इन्हीं पूर्वकृत कर्मों के कारण मनुष्य कभी क्षणिक सुख की अनुभूति करता है और कभी दुख की। एक साधक का लक्ष्य होता है इस क्षणिक सुख अथवा दुख की अनुभूति से ऊपर उठकर एक ऐसे सुख की प्राप्ति करना जिसका कभी अंत न हो—अव्याहत बाधा रहित सुख, जिसकी प्राप्ति केवल मास में ही हो सकती है।

लक्ष्य निर्धारित होने के बाद हमें उस प्रक्रिया पर चिंतन करना होगा जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है कि हमारे कर्म ही हमारे लिये लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बने हुए हैं। इसलिए पहले इन कर्मों की उत्पत्ति के कारण और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया हमें समझनी होगी। इस कर्मबन्ध की प्रक्रिया का मुख्य कारण है हमारी वृत्तियाँ। हमारी ये वृत्तियाँ

क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती है और कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं इसका सरलतम साधन है समीक्षणध्यान साधना।'

आचार्य श्री नानश ने अपनी साधना के निचोड़स्वरूप यह सरलतम प्रक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसी के आधार पर अपने जीवन में अनेक विषम परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त की और अपने समभाव को कभी विचलित नहीं होने दिया।

वृत्तियों से तात्पर्य है—मनुष्य का स्वभाव, उसकी आदते, जो उसे कोई भी कार्य करने के लिये सदैव प्रेरित करती रहती हैं। ये वृत्तियाँ मनुष्य को इतनी बुरी तरह से जकड़ लेती हैं कि कई बार मनुष्य चाहते हुए भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। ये वृत्तियाँ शुभ भी होती हैं और अशुभ भी। जिनके कारण हमें पुण्य और पाप रूपी कर्मबध होते रहते हैं। क्रोध की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, छल-कपट, हिंसक वृत्ति, झूठ, चोरी, व्यभिचार, जुआ, नशाखोरी आदि की भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करना, ये सब मनुष्य की दूषित वृत्तियाँ होती हैं जो उसके लिये पाप कर्मबध का कारण बनती हैं। इनके विपरीत करुणा, सेवा, दया, दान, परोपकार, गुण-दाय, सदाचार, क्षमा आदि शुभ वृत्तियाँ होती हैं जो हमारे लिये पुण्य कर्मबध का कारण होती हैं। प्रत्येक मनुष्य में इनमें से एक अथवा अनेक वृत्तियाँ होती हैं जो समय-समय पर निमित्त के अनुसार उभरती रहती हैं। हमारा पूरा जीवन इन्हीं से संचालित होता रहता है।

इन वृत्तियों के बनने के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो अपने पूर्वजन्म में किये गये कर्मों के अनुसार जो बध हो जाता है उसके कारण, लेकिन इन वृत्तियों के निर्माण होने का दूसरा प्रमुख कारण है मनुष्य के वर्तमान जीवन के ससर्ग। जिस परिवार में वह उत्पन्न हुआ है उसका वातावरण कैसा है, लोगो की मनावृत्ति कैसी

है, घर का खान-पान, रहन-सहन, चाल-चलन कैसा है इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। कुछ बड़ा होने पर जब उसका बाहरी लोगों से संपर्क होता है—समाज में, व्यवसाय में, तो जिस तरह के लोगों के साथ उसका अधिक संपर्क होता है वैसी ही उसकी वृत्तियाँ बनती रहती हैं। जुआरी के साथ रह कर व्यक्ति जुआ खेलना सीख जाता है, चोर के साथ रहकर चोरी करना और किसी सत के साथ रहकर सादा-सरल जीवन जीना सीखता है। मनुष्य धीरे-धीरे अपने ससर्ग के कारण इन वृत्तियों से इस तरह जकड़ जाता है कि कई बार प्रयास करने पर भी वह इनसे मुक्त नहीं हो पाता है।

हमारी ये वृत्तियाँ ही हमारे लिए ससार-परिभ्रमण का मुख्य कारण बनी हुई हैं और इनसे पूर्ण रूप से मुक्त होना ही एक साधक के जीवन का लक्ष्य होता है। हमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की वृत्तियों से मुक्त होना होगा। पिजरा चाहे सोने का हो अथवा लोहे का, पिजरा ही होता है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि अशुभ वृत्तियाँ हमें अधिक जकड़े हुए हैं बजाय शुभ के और अशुभ वृत्तियों को छोड़ना और उनसे मुक्त होना भी अत्यधिक कठिन है बजाय शुभ वृत्तियों के। अतः हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम अपनी इन अशुभ वृत्तियों को शुभ की ओर मोड़ने का प्रयास करें। एक बार हमारी ये अशुभ वृत्तियाँ हमसे छूट गईं तो फिर शुभ वृत्तियों का छोड़ना तो बहुत आसान हो जाएगा।

हमारी इन अशुभ वृत्तियों को अशुभ से शुभ की ओर मोड़ने की साधना का नाम ही है 'समीक्षणध्यान साधना।' इस साधना पद्धति के द्वारा हमारा प्रयास होता है कि हमारी जो भी अशुभ वृत्तियाँ हैं चाहे वे क्रोध,

मान, माया, लोभ रूप कपायों की हो अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि की हों अथवा राग या द्वेष की हो, इन्हे अशुभ से शुभ की ओर मोड़। एक बार यदि

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने प्रयासों से उस सुख को प्राप्त कर सकता है। अपने सारे प्रयासों के बाद भी यदि वह सुख प्राप्त नहीं कर पाता तो इसका कारण है। सुख हमारे भीतर विद्यमान है और यदि हमारे प्रयास सही दिशा में हों तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सही दिशा है वृत्तियों से छुटकारा पाने की जिसकी सरलतम विधि आचार्य श्री नानेश ने समीक्षणध्यान साधना के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है।

हमारी ये अशुभ वृत्तियाँ हमसे छूट गई तो शुभ वृत्तियों को छोड़ना तो अत्यधिक आसान हो जायेगा।

ध्यान शब्द का अर्थ है मन को किसी एक दिशा में केन्द्रित करना और इसीलिये अशुभ चिन्तन को भी, जब वह एक ही दिशा में केन्द्रित हो, ध्यान ही कहा है। आर्तध्यान और रौद्रध्यान इन्हीं अशुभ दिशाओं के चितन का बोध करवाते हैं। ये अशुभ ध्यान एक साधक के लिये वर्जित हैं। ये भी एक तरह की अशुभ वृत्तियाँ ही हैं। हमारा लक्ष्य है धर्म-ध्यान की ओर अग्रसर होना। ध्यान को साधना की ओर अग्रसर होने के लिये कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। मन को एकाग्र करना इतना आसान नहीं है। मन को अतिचंचल कहा है। वह एक मिनट में हजारों मील की यात्रा कर लेता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक सामायिक तो दूर की बात है एक माला भी हम एकाग्रतापूर्वक नहीं गिन सकते हैं। उतने समय में भी हजारों विकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं।

अतः ध्यान साधना के आवश्यक तत्त्वों का चितन और अभ्यास हमारे लिये प्रथम आवश्यकता होगी। सबसे पहले आसन की दृढता। किसी भी आसन पर चाहे वह सुखासन हो अथवा और कोई आसन, उस पर कुछ समय तक बैठे रहने का अभ्यास हमें करना होगा। ध्यान साधना के समय हमारे नेत्र बंद होने चाहिये ताकि हमें बाहरी दृश्य विचलित न कर सकें। साधना के लिये समय और स्थान का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना ऐसे समय हो जब हमारा मस्तिष्क अधिक से अधिक शांत और ताजा हो। प्रातः सूर्योदय से पूर्व का समय अथवा रात्रि में सोने से पूर्व का समय इसके लिये काफी उपयुक्त रहता है। स्थान एकदम कोलाहलरहित, शांत और एकान्त होना चाहिये। इसीलिये पूर्व में सघन पर्वत की गुफाओं में, श्मशान में अथवा जंगलों में एकान्त स्थान पर साधना की जाती थी। साधना में बैठने के पश्चात् भी मन को एकाग्र करने के अनेक उपाय विभिन्न साधना पद्धतियों में बताये गये हैं। जैसे *प्राणायाम की क्रिया*, श्वास पर मन को केन्द्रित करना, *रूपस्थ ध्यान*, किसी रूप अथवा आकृति पर मन को केन्द्रित करना और *पदस्थ ध्यान*, किसी पद पर मन को एकाग्र करना। जिस क्रिया के

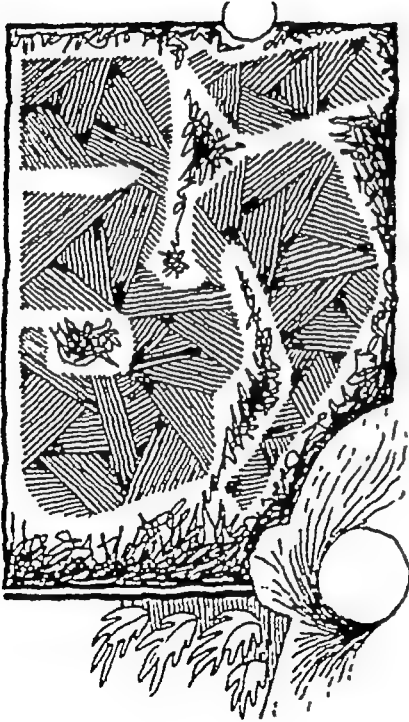
द्वारा हमारा मन आसानी से और अधिक देर तक एकाग्र रह सके वह क्रिया हमारे लिये श्रेष्ठ है। मन को इस तरह एकाग्र करने के पश्चात् हम अपनी 'समीक्षणध्यान साधना' की मुख्य क्रिया—*वृत्ति सशोधन* की ओर अग्रसर होत हैं।

वृत्ति सशोधन में हम अपनी एक-एक दूषित वृत्ति का चितन करते हैं। उसकी उत्पत्ति के कारण, और तत्पश्चात् उससे होने वाली हानियों का चितन करते हुए उससे छुटकारा पाने का सकल्प करते हैं। जैसे हमारी क्रोध की वृत्ति—उसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण किसी के द्वारा अपमानित होना, आर्थिक हानि, स्वार्थ पर चोट लगना, इच्छा के विपरीत कोई कार्य होना आदि प्रमुख हैं। क्रोध के आवेश में अनेक प्रकार के तोड़-फोड़ के कार्य हम से हो जाते हैं जिनके द्वारा आर्थिक हानि होती है। मारपीट से अंग-भंग तक हो सकता है। हमारे स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अपूरणीय क्षति हो सकती है। घर का वातावरण दूषित, अशान्त और क्लेशमय हो सकता है और क्रोध करने के उपरांत भी जिस कारण से स्थिति बिगड़ी वह पुनः ठीक नहीं हो सकती। सिवाय नुकसान के लाभ तो कुछ भी नहीं होता है। क्रोध का अतः सदैव पश्चात्ताप में ही होता है। इन सबका चितन करते हुए हमें भविष्य में कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करने का सकल्प करना होता है। इसी तरह हमारी अहंकार की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, अमक्ष्य खान-पान की वृत्ति, झूठ अथवा चोरी की वृत्ति जैसी वृत्तियों की उत्पत्ति के कारणों और उनसे होने वाली हानियों का चितन और उनसे मुक्त होने के सकल्प हमें इस साधना में करने होते हैं। साधना के अंत में हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी आत्मा की शुद्धता की स्थिति और उसकी शुद्धतम अवस्था, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की क्षमता का चितन करते हुए अपनी आत्मा के पवित्रतम स्वरूप का दर्शन करते हैं।

निश्चय ही एक दिन की साधना से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी ये दूषित वृत्तियाँ अनेक बार साधना करने के बाद भी पुनः-पुनः उत्पन्न होती रहती हैं फिर प्रतिदिन के अभ्यास, साधना के प्रति दृढ़ सकल्प और उससे होने वाले लाभों के प्रति पूर्ण विश्वास हमारी साधना की सफलता की कुंजी होते हैं।

सुबोध मिन्नी

समीक्षणध्यान-साधना: चारित्राचार व ध्यानयोग का अनुपम समन्वय

ज्ञान व दर्शन की जिस दृढ़ नींव पर कोई भव्य भवन खड़ा होता है वह है चारित्र। 'आचारो प्रथम धर्म' की सुक्ति आचार की महत्ता को भलीभाँति स्पष्ट करती है। यद्यपि ज्ञान भी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु ज्ञान मात्र से अनुभूति का रस उपलब्ध नहीं होता। उस के रसास्वादन के लिए चारित्र आवश्यक है। वीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकरों की जो जनहितैषी वाणी प्रवाहित हुई थी और गणधरा ने द्वादशांगी के रूप में जिसे सगृहीत किया था उसमें सर्वप्रथम स्थान है 'आचाराग सूत्र' का, जिसमें आचार का निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त भी जैन सिद्धान्तों में आचार पक्ष की गाभीर्यपूर्ण विवेचना उपलब्ध होती है। आचार के द्वारा ही सिद्धान्त प्रभावपूर्ण बनता है। मौखिक विवेचना से श्रोत्रेन्द्रिय और मन तृप्त हो सकते हैं किन्तु वही विषय जब आचरण में व्यक्त होता है तब वह आत्मा को भी तुष्ट करन वाला बन जाता है। स्थानाग-सूत्र में पाँच आचारों का उल्लेख है—'ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार।' चारित्राचार आचारा का केन्द्र बिंदु है। देहली-दीपक की भाँति यह पूर्व व पश्चात्पूर्व आचारों के लिए प्रकाशपुज की तरह है। चारित्ररहित जीवन नीरस फल की तरह समझा जा सकता है।

चारित्राचार की उपस्थिति से पूर्व साधक को जा दा सोपान और पार करने होते हैं वे हैं—ज्ञानाचार और दर्शनाचार। ज्ञान के बिना आचरण सम्पन्न नहीं बन सकता है अतः सर्वप्रथम आचरण के नियमों का परिज्ञान किया जाय। ज्ञान के साथ ही उस ज्ञान पर विश्वास होना परमावश्यक है। नीतिकारों ने भी कहा है—'विश्वासा फलदायक।'।

ज्ञान व दर्शन की पटरी पर भी चारित्र की गाड़ी गति कर सकती है। जैन सिद्धान्त में चारित्राचार के आठ भेद उल्लिखित हैं जिन्हें पाँच समिति और तीन गुप्ति के नाम से जाना जाता है। मोक्षार्थी साधक अपने जीवन को आचार मार्ग पर अग्रसरित करता है तब उसे वहाँ कोनसी प्रवृत्ति करनी है और

किन से निवृत्ति करनी है, इसका ही संकेत समिति-गुप्ति का प्रयोजन है। यदि इसमें एकमेकता बन जाय तो जीवन ऊर्ध्वारोही बन सकता है। इसी के साथ ध्यान साधना भी जुड़ी हुई है क्योंकि शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है—जब साधक ईर्ष्यासमिति में उपस्थित होता है अर्थात् गमन क्रिया कर रहा होता है तब वह उसमें तन्मय, तद्रूप हो जाय। उसका ध्यान मात्र मार्ग-शोधन में प्रवृत्त होना चाहिए। यही ध्यान का स्वरूप है। ध्यान में अपने आप को एकाग्र करना है, एक लक्ष्य पर केन्द्रित रहना है। हर क्रिया के साथ उसकी सजगता जुड़ी रहे, यह ध्यान रखना है। एक क्षण भी चारित्राचार ध्यान से अलग नहीं रह सकता है। किन्तु जब हम चारित्राचार और ध्यानयोग के समन्वय की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य ध्यान के वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप से होता है। इस बाह्य स्थूल शरीर का पोषण करने हेतु प्रत्येक प्राणी आहार लता है। किन्तु इसके साथ ही साथ वह शरीर को समय-समय पर बलवर्द्धक पदार्थ भी देता है ताकि शरीर की शक्ति सम्यक् बनी रहे। चारित्राचार भी हमारी साधना को स्वस्थ रखता है किन्तु उसमें विशिष्ट प्राण/अर्थ के संचार हेतु ध्यान के उपयोग की आवश्यकता होती है।

जैन साधना में ध्यान योग की महत्ता कोई नवीन नहीं है। भद्रबाहु स्वामी ने सर्व सवर योग एवं महाप्राण ध्यान की साधना की थी। आचार्य उमास्वाति, जिनभद्रमणि, देवन्दी आदि ने ध्यान योग का विशद वर्णन किया है। आठवीं शताब्दी में आचार्य हरिभद्र सूरि ने अभिनव विद्या के रूप में प्रस्तुत कर जैन योग को नवीन आयाम दिया। अन्यान्य जिन आचार्यों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में प्रदान किया उनमें इस शताब्दी के महान् अध्यात्म योगी, समीक्षणध्यान के सूत्रधार आचार्य श्री नानेश का नाम प्रमुख है। स्वविश्लेषण की यह 'समीक्षण पद्धति' आत्म चेतना का साक्ष्य कराती है। साथ ही अन्तस् की कटुता, वक्रता एवं ग्रथियों भी नष्ट करती है।

चारित्राचार और ध्यानयोग का समन्वय करने वाली समीक्षण-ध्यान-साधना की विधि सुपरीक्षित एवं सुपरिष्कृत ध्यान-साधना विधि तो है ही आगम वर्णित विधियों का निघोड़ है तथा आचार्य श्री नानेश की दीर्घकालीन साधनात्मक अनुभूतियों का संदोह है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मनुष्य अपने शरीर के ममत्व में उलझा हुआ है आत्मदर्शन की ओर उसकी दृष्टि भी नहीं बन पाती। सामाजिक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए दिन-रात दौड़ लगाता है। वैचारिक मतभेद सहिष्णुता का अभाव, जिम्मेदारियों के बोझ से उसकी मानसिकता सन्नत हो जाती है फलतः अशांति व तनाव के कारण वह घुटन महसूस करता रहता है। सुख की सरिता जिसके अंतर में प्रवहमान है लेकिन वह तृषातुर होकर बाहर ही बाहर मटक रहा है। समीक्षणध्यान उसे अन्तर्मुखी बनाकर उस निर्मल सलिल से तृषा उपशांति का मार्ग दिखाता है। आचार्य श्री नानेश ने इसका स्वरूप या इसके विविध आयाम ही नहीं बताये, किन्तु दीर्घकाल तक इस साधना-पथ पर स्वयं गतिशील रहे और अपनी अनुभूतियों से अमृत-रस उपलब्ध किया। कभी-कभी व्यक्ति प्राति में पड़कर यह कहने लग जाता है कि ध्यान योग से चारित्राचार में शैथिल्य आ जाता है। मानना होगा वह इस विषय से अनभिज्ञ है। इस प्राति का कारण भी सर्वथा निर्मूल नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाय तो ध्यान की विविध पद्धतियों दिखाई देती हैं लेकिन उनका सबघ शारीरिक क्रिया से अधिक जुड़ा हुआ है। प्राणायाम आदि की प्रक्रिया से वे शरीर तक ही रह जाते हैं और आत्मोन्नति का अभीप्सु इन प्रक्रियाओं के कारण सशय में पड़ जाता है।

आचार्य श्री नानेश ने जिस साधना का सूत्रपात किया वह आत्मदर्शन-अन्तर्दर्शन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाली है। अनादिकाल से बाह्य ससर्ग के कारण आत्मा में जो मालिन्य आ गया है उसे दूर करते हुए अह का विसर्जन कर एक दिन वह सच्चे अह का दर्शन कर सकती है। अप्पा सो परमप्पा के अनुसार आत्म दर्शन करते हुए वह अपने चरम स्वरूप परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेती है।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय व द्वितीय प्रहर में ध्यान का कथन किया है। इस प्रकार ध्यान योग साधक की मौलिक आवश्यकता कही जा सकती है।

ध्यान साधना चारित्र्य का प्राण है। चाहे साधु हो या श्रावक, जो इसमें लीन होता है उसके अन्तर्बन्धु खुल जाते हैं। ध्यान-साधना आत्मा की तृषा बुझाने वाली है पर वह हो चारित्र्य रूपी गिलास के साथ। वीतराग देवों ने ध्यान को महत्त्वपूर्ण बताया है, प्रभु महावीर ने सूत्रकृतांग सूत्र में साधक के लिए कहा है—

‘ज्ञाण जोग समाहट्टु काय विउसेज्ज सव्वसो,
तितिक्ख परम नच्चा आमोक्खाए परिवएज्जासि।’

हे साधक! तू ध्यान योग को ग्रहण कर, काया सबधी चंचलता से सर्वथा दूर होता हुआ, परम तितिक्षा को धारण कर, जब तक मोक्ष को प्राप्त न हो, ध्यान योग की साधना में साधनारत रहना। विश्व विभूति आचार्य श्री नानेश इसके जीवन्त रूप थे और आगम के सूत्र आपश्री के जीवन-सूत्र थे। आपश्री अर्द्धरात्रि के पश्चात् अक्षरशः ध्यान साधना में विराज जाते थे और आत्म स्वरूप की अतल गहराइयों में डूब जाते थे। शिथिलीकरण, आत्म-परमात्म के गहन चिंतन में आप इतने लीन हो जाते थे कि 3-4 घंटे कब व्यतीत हुए पता ही नहीं चलता था। आपश्रीजी का पूरा जीवन ही ध्यान से ओत-प्रोत था।

राणावास चातुर्मास में सुश्रावक श्री भवरलालजी कोठारी की देखरेख में ध्यान शिविर चल रहा था, उस समय श्रद्धेय आचार्य भगवन् से जो अन्तर के चिंतन बिंदु मुखरित हुए वे अपूर्व एवं अलौकिक ही थे। शिविरार्थियों को ऐसा अनुभव होता था जैसे वे आत्मलोक में पहुँच गये हों। उस समय के क्षण जिन

साधु-साध्वियों, श्रावक-श्राविकाओं को प्राप्त हुए वे भाग्यशाली हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जीवनगत हर दुर्युक्त को सहज दूर कर सकता है।

वस्तुतः ध्यान साधना शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सबल समाधान है। एक विख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट का कहना है कि ‘यदि आधा घंटा ध्यान की प्रक्रिया की जाय तो व्यक्ति कभी भी हार्ट का रोगी न बने।’ अध्यात्म के क्षेत्र में प्रभु महावीर ने कहा है—

‘अहो! वीर्योऽयमात्मा विश्व प्रकाशक
त्रैलोक्य चालयत्येव ध्यान शक्ति प्रभावत।’

अर्थात् यह आत्मा अनंतवीर्य सम्पन्न एवं विश्व के अणु-अणु का प्रकाशक है, जब इसमें ध्यान ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को चलित कर सकता है अर्थात् शक्ति का महास्रोत जो भीतर पड़ा है, आवृत है, वह निरावृत हो जाता है।

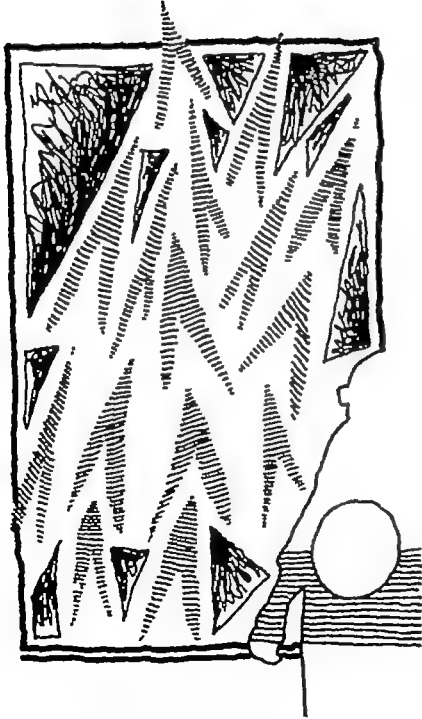
आचार्य श्री नानेश ने अपने जीवन में इसे स्थान देकर इसका प्रयोगात्मक स्वरूप व्यक्त किया। ध्यान के द्वारा आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। यह ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा साधक अतिशीघ्र आत्मानुभूति कर सकता है। अपनी धिरपोषित वृत्तियों का सहजता से सशोधन एवं रूपान्तरण कर सकता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्यान-साधना की अन्यान्य विधियों में समीक्षणध्यान-साधना की विधि सुपरीक्षित एवं सुपरिष्कृत विधि तो है ही, आगमवर्णित विधियों का निचोड़ है तथा आचार्य श्री नानेश की दीर्घकालीन साधनात्मक अनुभूतियों का सदोह है।

— * ◆

इन्द्रलाल बाबेल

कुव्यसनो से संघर्ष का अप्रतिम नायक

धर्म और दर्शन की इस उर्वरा भारतभूमि पर जिन अनेक सन्तों, मनीषियों एवं दिव्य प्रतिभाओं ने जन्म लिया और हमारे पथ को आलोकित किया उनमें हुक्म सघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश का नाम बीसवीं शताब्दी की शीर्ष प्रतिभाओं में परिगणित होता है।

निरन्तर 23 वर्ष तक निश्चल भाव से अपने गुरु शान्त क्रान्ति के जन्मदाता आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की उत्कृष्ट सेवा साधना के परिणामस्वरूप आज से लगभग 37 वर्ष पूर्व माघ कृष्ण द्वितीया के दिन उदयपुर के राजमहल-प्रागण में आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया।

अपने आचार्य काल के प्रारम्भ से ही व्यसनग्रस्त एवं समाज में हीन व तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाने वाले बलाई जाति के लोगों को अपने अथक प्रयासों से व्यसनमुक्त कर संस्कारित जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान कर आपने सामाजिक क्रान्ति का श्रीगणेश किया और कुव्यसनों से संघर्ष के अप्रतिम नायक बने। यह एक विलक्षण प्रयोग का शुभारम्भ था।

आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात् रत्नाम (मध्यप्रदेश) के अपने प्रथम चातुर्मास में आपने एक व्यसनमुक्त, संस्कार-युक्त समतावादी समाज की स्थापना की कल्पना की। आचार्यश्री की यह दृढ़ धारणा थी कि सुसंस्कारित हुए बिना सामाजिक पुनरुत्थान संभव नहीं है और व्यसन सुसंस्कारिता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। व्यक्ति के समाज व्यवस्था का केन्द्र होने के कारण उसका चरित्र, उसकी मानसिकता व उसके संस्कार अपेक्षित समाज-रचना का आधार बनते हैं। अतः व्यक्ति का सुसंस्कारित होना समाज सुधार की प्राथमिक आवश्यकता है। इस सामयिक सत्य को आचार्यश्री ने गहराई से समझा एवं एक त्रि-आयामी कार्ययोजना द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। इस त्रि-आयामी योजनान्तर्गत समाज को व्यसनमुक्त कर संस्कार क्रान्ति द्वारा समाज का निर्माण करना प्रमुख लक्ष्य था,

एक ऐसे समाज का जिसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन पद, प्रतिष्ठा व पैसा न होकर सादगी, सरलता, कर्तव्यनिष्ठा व गुण-कर्म के आधार पर हो। चातुर्मास समाप्ति के पश्चात् अपनी इस कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये आपके चरण अस्पृश्य मानी जाने वाली बलाई जाति से आबाद क्षेत्र की ओर बढ़े।

इसी अवधि में तत्कालीन बलाई जाति के अग्रगण्य श्री सीतारामजी से आपका मिलना हुआ। उन्होंने छुआछूत से आहत अपने मन की गँठें खोलते हुए आचार्यश्री से निवेदन किया 'क्या हम अब गौरक्षक से गौभक्षक बन जाएँ? क्या हम ईसाई या मुसलमान बन जाएँ? लोग हमसे छुआछूत करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मानसिक धरातल पर हम सबको एक साथ जीने का अधिकार हो। हम नहीं चाहते कि लोग हमें अछूत समझ कर हमसे घृणा करे एवं हमारा तिरस्कार करते रहे।'।

आचार्यश्री ने निष्णात वैद्य की भांति नब्ज पर हाथ पड़ते ही रोग के मूल कारण का निदान कर लिया। आचार्यश्री ने कहा कि लोग आपसे घृणा तथा आपका तिरस्कार क्यों करते हैं? कारण है आप लोगों के दुर्व्यसन—मास, मदिरा, अण्डे, तम्बाकू आदि से आपका ग्रस्त रहना। कारण दूर करने पर प्रभाव स्वतः ही मिट जाएँगे। अतः यदि आप लोग मास, मदिरा, तम्बाकू आदि दुर्व्यसनों का परित्याग कर सात्विक एवं सस्कारित जीवन जीने का अभ्यास करेंगे तो सभी लोग घृणा व तिरस्कार के स्थान पर आपसे प्रेम करने लग जाएंगे।

आचार्यश्री की विस्तार से समझाने पर सीतारामजी व उनके सहयोगियों ने दुर्व्यसनों का सेवन न करने की प्रतिज्ञा कर ली। साथ ही उन्होंने आचार्यश्री से

गुराड़िया ग्राम में, जहाँ पर विवाह प्रसंग से अनेक गावों के पंच व व्यक्ति, सैकड़ों की संख्या में एकत्र थे, पधारने हेतु निवेदन किया। आचार्यश्री ने अपने साथ एक सन्त लेकर शेष को बड़े कस्बों में विहार करा दिया। आपके मर्मस्पर्शी उद्बोधन से प्रेरित होकर गुराड़िया ग्राम में एकत्र हुए सैकड़ों व्यक्तियों ने मास, मदिरा, शिकार आदि का त्याग कर सात्विक एवं सस्कारित जीवन जीने का व्रत अंगीकार कर लिया। इस तरह उस क्षेत्र में व्यसनमुक्ति व सस्कारक्रान्ति का शुभारम्भ हुआ।

गुराड़िया ग्राम से आपने मालवाचल के अनेक गावों में विचरण किया। लगभग 4 माह की अवधि में आपने क्षेत्र के बड़खेड़ा, बड़ावदा, लोद, लम्बोदिया, गुजरवाड़िया, तास, आकमा, आलोट, महिमपुर, डेलची, बोरखेड़ा, रानी, पीपलिया, रठड़ा, धमाहेड़ा आदि ग्रामों में प्रेरक प्रवचन तथा उद्बोधन देकर व्यसनमुक्ति व सस्कारक्रान्ति का आन्दोलन छेड़ दिया। कई बार आचार्यश्री को आहार पानी के लिये भी दूसरे गाँवों तक जाना पड़ता था।

इस सदर्भ में आचार्यश्री के क्षेत्र में पाद विचरण व धर्मपाल प्रतिबोधक के रूप में स्थविर प्रमुख, ओजस्वी वक्ता श्री ज्ञानमुनिजी म सा का निम्न कथन महत्वपूर्ण है—

'आचार्य बनने के पश्चात् स्व आचार्यश्री ने अपने प्रथम रतलाम चातुर्मास की समाप्ति पर मालवा में विचरण कर बलाई जाति के लोगों का, जो गौ-भक्षक बनने का निम्नतम जीवन जीने की ओर

अग्रसर हो रहे थे, उद्धार किया। उन्हें निष्णात बुद्धि वाले आचार्यश्री का सान्निध्य क्या मिल गया मानो कगाल के हाथ कोहिनूर लग गया।'

आचार्य श्री नानेश द्वारा कुव्यसनो के प्रति चेड़ा गया अभियान उस संस्कार क्रान्ति का ही एक भाग था जिसकी अत्यंत व्यापक स्तर पर उन्होंने परिकल्पना की थी और चरित्र, संस्कार, समाज, परिवेश आदि के सुधार के अभियान जिसकी कतिपय अन्य दिशाएँ थीं। आज जब भौतिकता हमारे सम्पूर्ण चिन्तन और व्यवहार जगत् पर पूरी तरह हावी हो चुकी है, अपसन्नकृति का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो रहा है और जब सभी नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों का भीषण रूप से पतन हो चुका है तब कितनी दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास के साथ सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

आचार्यश्री अपने मार्मिक व हृदयस्पर्शी उद्बोधनों में फरमाते थे कि— चिन्तन करिए कि एक-एक परिवार का एक-एक व्यक्ति कितनी शराब पीता है, कितना मास खाता है, कितनी तम्बाकू पीता या खाता है? इन सब दुर्व्यसनों के सेवन से कितने जीवों की हिंसा होने के साथ कितने धन का अपव्यय होता है? इस सबका आपके स्वास्थ्य पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिससे आपको, आपके परिवार, राज्य व देश को चिकित्सा पर भारी व्यय करना पड़ता है तथा समाज में भी आपको अछूत की भाँति घृणा व तिरस्कार का सामना करना पड़ता है।

आचार्यश्री अपने उद्बोधनों द्वारा उन्हें समझाते थे कि वीतराग देव के उपासकों को गुण व कर्म में विश्वास रख कर सभी मानवों के साथ आत्मीय दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें छुआछूत के भूत को दूर रख कर सभी के साथ आत्मिक भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए क्योंकि मानवमानव के प्रति क्षुद्र या क्षुद्रता, ऊँच-नीच का व्यवहार करना एक मानवीय अपराध है।

वीतराग देव के सिद्धान्त तो हमें यह प्रेरणा देते हैं कि—

‘सर्व भूयस्य भूयस्य, सम्म भूयाइ पास ओ।’

सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखने वाला साधक उनकी हिंसा से उपरत रह कर सब पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है।

आपके मार्मिक व हृदयस्पर्शी उद्बोधनों से प्रभावित होकर उपस्थित जन समुदाय खड़ा होकर मास, मदिरा, अण्डे, तम्बाकू आदि दुर्व्यसनों को त्यागने की प्रतिज्ञा करता था। आचार्यश्री ने लगभग 4 माह तक मालवा के इन छोटे-छोटे गाँवों में पाद-विचरण कर अपने उद्बोधनों से समूहों में लोगों के मानस-परिवर्तन का अदभुत कार्य किया। आप इस अवधि में लगभग 18 हजार लोगों में दुर्व्यसनों के प्रति घृणा उत्पन्न कर सात्विक व सस्कारित जीवन व्यतीत करने का क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए। वे लोग आज भी आचार्यश्री द्वारा ग्रहण कराये गये त्याग-प्रत्याख्यान का यथावत पालन कर रहे हैं।

इन लोगों ने व्यसनरहित, सदाचारी, सात्विक एवं सस्कारित जीवन अंगीकार कर नया जीवन जीना प्रारम्भ किया। आगे जाकर ऐसे लोगों की संख्या एक लाख तक पहुँच गई। स्वयं आचार्यश्री ने उस समय ऐसे युगान्तरकारी परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की थी।

स्व आचार्यश्री ने अपने संदेश में कहा था ‘आप लोगों को अपनी प्रतिज्ञाएं आजीवन निभाते हुए दुर्व्यसनों से रहित सादा, सरल एवं सात्विकतापूर्ण जीवन जीने का प्रयास प्रारम्भ रखना चाहिए। इससे आपके वर्तमान जीवन का रहन-सहन, खान-पान एवं आचरण अच्छा बनने से आत्मसाधना सरल व सुगम बन जाएगी।’

इस प्रकार दलित, पीड़ित एवं अछूत माने जाने वाले बलाई परिवार के लोगों को दुर्व्यसनमुक्ति व धर्माचरण की ओर प्रेरित कर समाज में उन्हें ‘धर्मपाल’ नाम से प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान मध्यप्रदेश के मालवाचल में आचार्यश्री के मार्मिक, हृदयस्पर्शी, प्रेरक उद्बोधनों से फलीभूत हुआ। आचार्यश्री के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में अभूतपूर्व सामाजिक क्रान्ति आई जिससे इन धर्मपालों के घरों से गरीबी का उन्मूलन होकर इन्हें सम्पन्नता, स्वच्छता व सुविधापूर्ण सात्विक जीवनयापन के स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुए।

स्व आचार्यश्री के इन्दौर चातुर्मास में मध्यप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री पाटस्करजी आए थे और उन्होंने कहा था कि—‘आचार्यश्री आपकी धर्मपालों के रूप में की गई सामाजिक क्रान्ति बहुत ही श्रेष्ठ है।’ तब आचार्यश्री ने कहा था कि ‘मेरा काम है मन को परिवर्तित करना, वह मैंने किया। अब इसे सुरक्षित रखने का कार्य आपका है।’ यह ‘आप’ शब्द विचारणीय है। ‘आप’ कौन? ‘आप’ वे सब जो किसी भी रूप में इस देश की मिट्टी और उसके पानी से जीवन सत्त्व प्राप्त करते हैं क्योंकि यदि सामाजिक क्रान्ति के मार्ग पर आगे गति नहीं हुई तो हानि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की होगी और प्रकारान्तर से सम्पूर्ण विश्व-समाज की होगी, क्योंकि विश्वस्तर पर आज मनुष्य परस्पर परनिर्भर हो चुका है। श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ आचार्य श्री नानेश के चिन्तन के अनुरूप निश्चय

विक्रम संवत् 2021 की चैत्र शुक्ला नवमी दिनांक 23 मार्च, 1964 वह पुनीत दिवस था जिस दिन आचार्य श्री नानेश गुराड़िया (नागदा जक्शन से 8 कि मी दूर) ग्राम में एक शिला पट्ट पर विराजमान थे। सामने उपस्थित थे 70 गाँवों की पचायत के 333 बलाई जाति के परिवार जो हिन्दू संस्कृति में जन्म लेकर भी अस्पृश्यता का जीवन जी रहे थे। हिन्दुओं के इस व्यवहार से कई किनारा कर चुके थे, कई करने को तत्पर हो रहे थे। इनकी व्यथा भाई सीतारामजी व धूलजी भाई ने आचार्यश्री के चरणों में रखी थी। उन्हीं के आग्रह से आचार्य देव वहाँ पधारें थे। गुरुदेव के साथ ही बीकानेर आदि दूरस्थ शहरों और गाँवों के श्रेष्ठीवर्य भी वहाँ पहुँच गये थे।

आचार्य देव ने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करके धर्मनाथ भगवान की स्तुति के साथ ही उत्तराध्ययन सूत्र के 35वें अध्ययन की 33वीं गाथा—कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खतिओ। वइस्सो कम्मुणा होइ, सुटो हवइ कम्मुणा' का उच्चारण करते हुए फरमाया—

प्रिय आत्मीय बंधुओं! आप और हम सबको यह पवित्र मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है जिससे इस आत्मा को ऊँचा उठाकर राम, हनुमान, महावीर की तरह परमात्म पद प्राप्त किया जा सकता है। नर से नारायण बना जा सकता है। यह जीव शिव बन सकता है, यह महाशक्ति प्रत्येक मनुष्य में है। आवश्यकता है इसको समझकर जाग्रत करने की। जन्म से न तो कोई नीच होता है, न ऊँच। भगवान महावीर ने तो इस ऊँच-नीच का थर्मामीटर कर्म बताया है न कि जाति और कुल। यदि उच्च कुल में पैदा होकर भी कोई नीच कर्म करता है तो वह नीचा है, और निम्नकुल व जाति में पैदा होकर भी कोई

आचार्य देव ने कहा था कि आप और हम सब को यह पवित्र मानव-जीवन प्राप्त हुआ है जिसमें इस आत्मा को ऊँचा उठाकर परमात्म पद प्राप्त किया जा सकता है। नर से नारायण बना जा सकता है। यह महाशक्ति प्रत्येक मनुष्य में है, आवश्यकता है इसको समझ कर जाग्रत करने की। जन्म से न तो कोई नीच होता है, न ऊँच। भगवान् महावीर ने इस ऊँच-नीच का थर्मामीटर कर्म बताया है। यदि निम्नकुल और जाति में पैदा होकर भी कोई व्यसनमुक्त बन कर सदाचार अपनाता हुआ सुगुरु, सुधर्म और सुदेव के स्वरूप को समझ कर उनकी शरण प्राप्त कर लेता है तो उसे ऊँचा उठने में देर नहीं लगती।

सदाचार अपनाता हुआ सुदेव, सुगुरु व सुधर्म के स्वरूप को समझकर उनकी शरण प्राप्त कर लेता है तो उसे ऊँचा उठने में देरी नहीं लगती। लोग उसे भी महाजन कहने लग जाते हैं जैसे कि आप ओसवाल, पोरवाल, अग्रवाल आदि समाज के लोगो को देख रहे हैं। इन्होंने अथवा इनके पूर्वजों ने महापुरुषों के सत्संग द्वारा सात्त्विक जीवन जीने का सकल्प किया तो ये महाजन कहलाने लगे। यदि आप भी व्यसनमुक्त होकर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो एक दिन इन्हीं महाजनों की श्रेणी में आ सकते हैं।

बस फिर क्या था! आचार्य देव के इस सहज, सरल, सुबोध प्रवचन का ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी ने सप्त-व्यसनो का त्याग करके शुद्ध सम्यक्त्व को ग्रहण कर लिया। आचार्य देव न आशीर्वचनरूप इन्हे धर्मपाल विशेषण से संबोधित किया। उसी समय सद्यः प्रमुख जुगराजजी सा सेठिया आदि ने साधर्मि भाई के रूप में गले लगाकर उनके विकास में सहभागी बनने का आश्वासन दिया।

चारों तरफ इस क्रांति का सुवास पहुँच गई। आचार्य देव ने भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी की परवाह किये बिना इस क्रांति को ग्राम-ग्राम में प्रसारित करने हेतु चरण बढ़ा दिये। वनवना, बड़खेड़ा, बड़ावदा, तिम्बोदिया, गुजरवादिया आदि गाँवों के सैकड़ों व्यक्तियों ने सम्यक्त्व ग्रहण किया। आख्या में 81 गाँवों के 773 परिवारों के प्रमुखों ने सम्यक्त्व ग्रहण किया। महावीर जयंती के प्रसंग पर नागजिरी सम्मेलन में 70 गाँवों के 750 परिवारों ने सम्यक्त्व ग्रहण किया। इस प्रकार आचार्य देव ने उज्जैन पदार्पण तक 141 दिनों में 87 गाँवों का विचरण किया, एक आन्दोलन ही चल पड़ा। आचार्य देव

यदि व्यसनमुक्त बनकर 242 चीखली, मक्सी, शाजापुर, देवास आदि क्षेत्रों को पावन करते हुए इन्दौर

चातुर्मासार्थ खालसा स्कूल में पधारे। वैष्णव, सिक्ख, सिधी, मुसलमान, जिसने भी सुना, पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ा, वे सभी आचार्यश्री का स्वागत करने उमड़ पड़े। स्वयं मध्यप्रदेश शासन के खाद्य मंत्री श्री गौतम शर्मा, योजना मंत्री श्री गगवाल, गृहमंत्री श्री प्रकाशजी सेठी आदि ने आचार्य देव का स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया और पूर्ण सहयोग की भावना के साथ आभार माना। पाटस्कर महोदय की सन्निधि में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें गुजराती बलाई समाज के उज्जैन, रतलाम, इन्दौर, देवास, मन्दसौर, धार, बड़नगर, शाजापुर आदि जिलों के प्रमुखों ने सैकड़ों व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित लगभग चार सौ गाँवों में सूचना प्रसारित की कि हमने आचार्य श्री नानालालजी म सा से जैनधर्म स्वीकार कर लिया है, अब से हमारा समाज धर्मपाल जैन के नाम से जाना जायेगा। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे भी धर्मपाल जैन बनकर इस गिरे हुए समाज की उन्नति में सहयोग प्रदान करें। आचार्यश्री के ऐसे प्रयासों से इस क्रांति को बहुत बल मिला और धर्मपाल जैनो की संख्या एक लाख तक पहुँच गई।

इस क्रांति को व्यवस्थित करने हेतु एक 'धर्मपाल प्रचार समिति' का गठन हुआ जिसके गोकुलचंदजी सूर्या, गेन्दालालजी नाहर, समीरमलजी काठेड़ अगुआ थे। धर्मपाल समाज के विकास हेतु उनको 6 जिलों में विभाजित करके, उपसंयोजक व समितियाँ भी बनाई गई हैं। जैनत्व के संस्कार हेतु पदयात्राओं का आयोजन भी किया जाता है जिनसे वातावरण में नयी चेतना का संचार होता है। धार्मिक पाठशालाएँ खोली गई हैं, शिविर आदि के आयोजन तथा साधु-साध्वियों के समय-समय पर विचरण व कार्यक्रम किये जाते हैं। चलचिकित्सालय एवं समता भवन निर्माण के कार्यों के साथ ही उच्च शिक्षाभिलाषियों के लिए प्रेमराज गणपतराज बोहरा जैन धर्मपाल छात्रावास, रतलाम, श्री सघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार इस आंदोलन के विस्तार में साधुमार्गी जैन सघ का तन-मन-धन से पूर्ण योगदान मिल रहा है।

फिर भी मेरे अन्तरमन में यही विचार प्रस्फुटित होते रहते हैं कि जब तक यह समाज खुद अपना गौरव समझ कर अपने विकास का बीड़ा नहीं उठायेगा तब तक इसका अपेक्षित विकास नहीं हो पायेगा। इसके बारे में चर्चा-विचर्चा चलते-चलते संयोगतः सन् 1979 के इन्दौर चातुर्मास के पूर्व धर्मपाल क्षेत्रों में विचरण की भावना बनी। मैंने अपना विचार प्रवृत्ति-प्रमुखों के सामने रखा, सबकी रुचि जगी और रठडा में एक विशाल सम्मेलन रखा गया। 26 जनवरी को सम्मेलन में मैंने अपने विचार रखे कि अब संख्या के लोभ का संवरण करके गुणवत्ता की ओर ध्यान देना है जिसका सहज उपाय है—धर्मपाल समाज-रचना।

धर्मपाल जैन वही होगा जो अरिहत सिद्ध भगवान को इष्टदेव के रूप में मानेगा और गुरु के रूप में परमोपकारी धर्मपाल उद्धारक आचार्य श्री नानालालजी म सा एवं पंच महाव्रतधारी सत सती जनों को ही मानेगा, धर्म के रूप में जिनेश्वर देव द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म पर ही आस्था रखेगा व महामात्र नवकार को ही मंत्र रूप में बोलेगा। साथ ही मैंने यह प्रस्ताव भी रखा कि—

- 1 धर्मपाल समाज शुद्धिकरण को अपनावे और भविष्य में उन्हीं के साथ सबंध बढ़ावे जो दुर्यसनों से मुक्त हो।
- 2 विवाह आदि में भी दुर्यसनी लोगो से सम्बन्ध न रखा जाय।
- 3 प्रतिवर्ष चैत्र सुदी नवमी को धर्मपाल दिवस के रूप में मनाया जाय तथा प्रति नवमी को अगता रखा जाय।
- 4 गाँव-गाँव में धर्मपाल पचायत कायम की जाय।
- 5 समाज के सुन्दर भविष्य को ध्यान में रखकर सारे कार्य जैन विधि से किये जायें।

मेरे विचारों से सभी ने पूर्ण सहमति व्यक्त की और दृढ़ संकल्प के साथ ही इन्हे अमली रूप देने हेतु धर्मपाल समाज के अध्यक्ष के रूप में सर्वानुमति से शंकरलालजी जैन उमरना, मंत्री सीतारामजी धर्मपाल जैन नागदा और कोषाध्यक्ष

श्री धूलजी भाई गुराडिया नियुक्त किये गये। रुड़की, तिलावदा आदि में भी ऐसे सम्मेलन रखे गये। इसी क्रम में विहार करते हुए हम गोलवा पहुँचे, वहाँ प्रवचन चल रहा था। उसी के बीच एक भाई खड़ा होकर बोला—‘महाराज साहब! हमारा झगड़ा मिटा दीजिए?’ मैंने पूछा—‘भाई! क्या झगड़ा है?’ वह बोला—‘ये पत्नी मुझे चौके में नहीं आने देती—आप समझाइये।’ उनसे बात हुई तो वह बोली—‘महाराज साहब! आपने रटड़ा सम्मेलन में त्याग कराया था कि जो धर्मपाल नहीं बने उसके साथ सबध न रखा जाय।’ भाई को पूछा गया—‘उसने कई तर्क प्रस्तुत किये, आखिर दा घटे की मेहनत के बाद समाधान होने पर शपथ ग्रहण की—व्यसनमुक्त बना। तब उनकी पत्नी से कहा—‘अब तो ये धर्मपाल बन गये।’ उसने कहा—‘महाराजश्री! अभी छ महीने देखूगी—यदि ये शुद्ध रहे

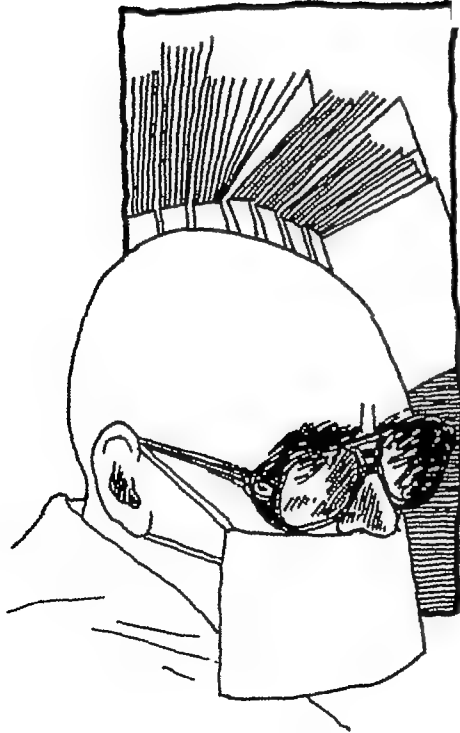
तो ठीक, नहीं तो चौके में नहीं आने दूगी।’ सब यह सुनकर बड़े प्रभावित हुए कि काश सम्पूर्ण समाज में ऐसी दृढ़ता आ जाये तो समाज का कायाकल्प हो जाये। इस अल्प प्रवास में कई बार भूख-प्यास के परीषह आये जिसको देख-देखकर बार-बार मन यही कहता कि आचार्य श्री नानेश ने उस समय कितने कष्ट उठाये होंगे जब ये लोग समझते ही नहीं थे।

धर्मपाल प्रवृत्ति आचार्य देव का महान मिशन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बन जायेगा। हम सबका कर्तव्य है कि हम इसका अधिक से अधिक सवर्धन करें और समता-समाज की आचार्य देव की कल्पना को साकार करें।

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस कर समता के समस्त स्वरो को सारी दिशाओं में गुंजायमान करने की आवश्यकता है। समस्त जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य की सघर्ष करना होगा क्योंकि इस विषम वातावरण में मनुष्यता का निरंतर ह्रास होता जा रहा है।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य नानेश का साहित्य और उसकी प्रकृति

भारतीय सतों के जीवन की यह एक प्रमुख विशेषता रही है कि उन्होंने अपनी साधना के पथ को साहित्य-सर्जन द्वारा भी सँवारा और इस प्रकार मानव कल्याण हेतु एक अमूल्य निधि अपने प्रदेश के रूप में आगामी पीढ़ियों के लिए निःस्पृह भाव से छोड़ी। सतों द्वारा रचा गया ऐसा साहित्य प्रभूत मात्रा में उपलब्ध है और अपने सर्जक सतों की ज्ञान-गरिमा और चितनधारा से हमें परिचित कराता रहता है। आचार्य श्री नानेश भी इन्हीं सतों की गौरवशाली परम्परा के एक शलाका पुरुष थे और उन्होंने भी अपने साहित्यिक प्रदेश से मानव समाज को कृतकृत्य किया। उनकी इस साहित्य साधना को समझने के लिए यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि अन्य सत साहित्यकारों के समान ही आचार्य नानेश भी प्रमुख रूप से सत थे, साहित्य-निर्माण तो उनकी सत-साधना का मात्र एक पक्ष था ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समीक्षण-ध्यानयोग सत साधना का एक अन्य पक्ष था। हिन्दी में सत-साहित्य की यह परंपरा जो 15वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी किसी रूप में लगातार चलती रही। यह भिन्न बात है कि उसके रूप में बड़ी सीमा तक परिवर्तन होता गया। मध्ययुगीन सत साहित्य की कतिपय अपनी विशेषताएँ थीं। प्रमुख रूप से वह साहित्य भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण था। सरल भाषा-शैली में सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन एवं सत्य का प्रचार-प्रसार, उसका प्रमुख लक्ष्य होता था। इस प्रकार उस साहित्य का प्रमुख उद्देश्य साहित्य-रचना नहीं, जन-जन को उद्बोधन देना होता था। वह सही अर्थों में जन-साहित्य था क्योंकि वह जन भावनाओं को जाग्रत करने तथा लोगों को प्रेरित करने के लिए रचा गया था। यही कारण था कि उसमें जन-भावनाओं, सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडम्बनाओं का चित्रण हो सका जिसने उसे लोकप्रिय बनाया। आज भी सतों की वाणी अथवा पदों का जन-जन में कितना प्रचार है, बताने की आवश्यकता नहीं। वस्तुतः अपने साहित्य के माध्यम से सतों ने मानव की क्षुद्रताओं, सीमाओं, स्वार्थपरता, असत्यवादिता, सकीर्णता, अर्थलोलुपता, कामुकता आदि का विवेचन और

विश्लेषण किया। इस प्रकार सत चाहे नानकदेव हों या कबीर, सुंदरदास हो या दादूदयाल, सभी ने जन-चेतना को जाग्रत कर मनुष्य को परिज्ञान प्रदान करने का कार्य किया। यही कार्य आचार्य नानेश ने भी किया और आधुनिक जीवन में पनपी भ्रष्टाचार, पर्यावरण-प्रदूषण, आतंकवाद जैसी समस्याओं को जाड़ कर दिया। यह सत्य है कि प्राचीन सत-साहित्य काव्यात्मक था जबकि आचार्य नानेश का साहित्य गद्यात्मक है। परन्तु ऐसा इस कारण है कि तब तक साहित्य के गद्यरूप का विकास नहीं हो पाया था जबकि आज गद्य साहित्य लेखन की प्रमुख विधा है। सत-साहित्य के साथ एक अन्य सीमा भी जुड़ी थी, वह प्रमुख रूप से मौखिक होता था तथा वाणी के माध्यम से प्रचार पाता था। आचार्य नानेश के साहित्य के साथ भी यह सीमा एक बड़ी सीमा तक जुड़ी हुई है। वे एक विशिष्ट धर्मधारा के आचार्य थे और प्रवचन देना उनकी दैनिक जीवनचर्या का एक अनिवार्य अंग था। उनका साहित्य भी वाणी द्वारा प्रचारित-प्रसारित होता रहा, यद्यपि वर्तमान जीवन में उपलब्ध लेखन सुविधाओं के कारण वह लिखित रूप में सुरक्षित भी होता रहा। इस लिखित साहित्य की अपनी सीमाएँ भी हैं और ऐसा साहित्य जो या तो लिखा नहीं जा सका है या प्रकाशित नहीं हो पाया है, किसी भी दृष्टि से प्रकाशित साहित्य की तुलना में कम प्रभूत नहीं है।

साहित्य रचनाकार की दृष्टि से ही नहीं सत की दृष्टि से भी आचार्य नानेश की विशिष्ट स्थिति है। वे एक ऐसे सत थे जो 'सत्' रूपी परम सत्य का अनुभव कर चुका था, अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्गुण हो चुका था तथा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया था। ऐसा सत ही लोकमंगल की कामना करता हुआ मोक्ष-सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता था, जो उन्होंने किया। उनकी साधना की इस सिद्धि से उनका साहित्य भी अछूता नहीं रहा था।

आचार्य नानेश के साहित्यकार रूप को समझने के लिए उन कतिपय अन्य तथ्यों पर भी दृष्टिपात आवश्यक है जिनका सबंध उनके व्यक्तित्व से था और जिसके निर्माण में युगीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ रहा था। उनके साहित्य की बात करते समय यह भी नहीं भूलना चाहिये कि वे एक धर्मविशेष के सत थे, उसी में दीक्षित हुए थे और उसके सिद्धान्तों का मानव हित में प्रचार-प्रसार करने में जीवनभर लगे रहे थे। परन्तु यह उनके चिन्तन की सीमा नहीं थी। उन्होंने ससार के प्रमुख धर्मों के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त किया था और धर्म के शाश्वत तत्त्वों को पहिचानकर ही वे धर्म प्रभावना के कार्य में प्रवृत्त हुए थे। अतः यह सयोग नहीं था कि जैन धर्म के साथ उनकी सहिति बैठ जाती और वे एक ऐसे विश्वधर्म के रूप में जैन धर्म की भूमिका की बात कह सकते जिसके सिद्धान्तों की अनुपालना की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। इस प्रकार उनका साहित्य धर्म के इसी रूप की प्रतिष्ठा का प्रयास है।

आचार्य श्री नानेश के साहित्य पर विचार करते समय जो एक बात तीव्रता से अनुभव होती है वह यह है कि उन्होंने सांसारिक जीवन के सत्त्वों को गहनता से समझा था और चिरंतन जीवन अथवा मोक्ष के संदर्भ में उनकी सम्यक् विवेचना की थी। धर्मचरण की शिक्षा की दृष्टि से तो इसका अपना महत्व है ही, सुसंस्कारित समाज की स्थापना और जन-कल्याण सुनिश्चित करने का भी यह उपयुक्त साधन है।

आचार्य नानेश के सम्यक् मूल्यांकन के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें उन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाये जिनकी चिन्ता कोई सत ही कर सकता था। आचार्य नानेश न जीवन की उन परिस्थितियों को उनके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा था जो पश्चिम से आयातित भौतिकवादी चिन्तन का परिणाम थीं और चूँकि उनकी सेवेदना का क्षेत्र अति व्यापक था इस कारण राजनीति, समाज व्यवस्था, ऐतिहासिक उथल-पुथल तथा ज्ञान के

विकासमान क्षेत्रों को उन्होंने उचित परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा था तथा उनके प्रति स्वस्थ एवं सतुलित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था यद्यपि उनकी प्रमुख चिन्ता धर्म, अध्यात्म और सस्कृति थे। समाज में लिप्त न होकर भी उन्होंने सामाजिकता के विकृत रूपों की पहिचान की, उनके कारण

को समझा और उनके सुधार एवं जीवन के नवनिर्माण के सूत्रों की खोज की। यही कारण है कि उनका साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा-जोखा मात्र नहीं है, उसमें युगीन जन-जीवन का प्रतिबिम्ब भी विद्यमान है। सम्प्रदाय एवं जातिगत विषमताओं, मनोवेगों के निरोध, सदाचारादि गुणों की प्रतिष्ठा तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति की अनिवार्यता आदि पर उन्होंने विशेष बल दिया। इस प्रकार उन्होंने वृत्तियों के समीक्षण की दिशा और उसके मार्ग का प्रदर्शन किया तथा इस हेतु समाज के सभी वर्गों—सामान्य, अशिक्षित, असस्कारित पिछड़े वर्ग से लेकर उच्च, कुलीन, सत्ता एवं धन सम्पन्न लोगों तक के लिए ऐसा साहित्य प्रदान किया जो सरलता, जीवनदर्शन की गंभीरता तथा तत्त्वबोध की गहनता के कारण अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी बना।

आचार्य नानेश जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ ही नहीं थे, जैन धर्म के सिद्धान्तों को आत्मसात् कर उन्होंने उन्हें श्रावकाचार का आधार भी बनाया था अतः यह स्वाभाविक था कि वे उनकी मूल प्रेरणा से अनुप्राणित भी होते। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धान्तों के पालन एवं तीर्थकरों द्वारा मोक्ष-प्राप्ति हेतु निर्देशित मार्ग के अनुसरण को वे आदर्श जीवनचर्या के रूप में देखते थे। उनका साहित्य उनकी इस आस्था के प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से वे प्राचीन जैन सत्तों की उस परम्परा के इस युग के कीर्तिपुरुष बन जाते हैं जिसका प्रारम्भ हिन्दी साहित्य के आदिकाल से हा गया था। तब भी जैन सत्तों ने साहित्य को सामाजिक क्रांति के एक उपादान के रूप में ग्रहण किया था और इस युग में भी आचार्य श्री नानेश ने उसे संस्कार क्रांति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। इस प्रकार बात चाहे समीक्षण ध्यान-साधना की हो, चाहे धर्मपाल दृष्टि की, चाहे समता दर्शन की, सबके पीछे जो एक ही चिन्तन था, एक ही चिन्ता थी वह थी विषमतापूर्ण परिस्थितियों और अपसंस्कृति के बीच समाज के पुनर्निर्माण की और उसमें आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना की। यह वह युगीन आवश्यकता थी जिसकी ओर कोई सत्त ही ध्यान दे सकता था। इस रूप में आचार्य नानेश ने अपने आपको देश की उस अविच्छिन्न सत्त परम्परा से जोड़ा जो मध्ययुग से उन

तक चली आई थी और जिसे हुक्म गच्छ के ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने अपनी तरह से पुष्ट और समृद्ध किया था।

मध्ययुगीन जैन सत्तों के साहित्य सर्जन के प्रयास काव्य के माध्यम से प्रारम्भ हुए थे। ऐसा इस कारण था, जैसा पूर्व में भी बताया गया है, कि तब तक साहित्यिक विधा के रूप में गद्य अपनी पहिचान नहीं बना पाया था और काव्य ही साहित्य रचना की प्राचीनतम परिपाटी के रूप में चला आ रहा था। इन काव्यात्मक प्रयासों में उपदेशात्मकता को प्रमुखता प्रदान की जाती थी। इसलिए उनकी शैली चाहे फागु की रही हो या चरित काव्य की, विषयवस्तु की दृष्टि से उनमें एकलपता थी। अतः यह स्वाभाविक था कि सन् 933 के प्रसिद्ध जैन आचार्य श्री देवसेन के काव्य ग्रंथ का नाम 'श्रावकाचार' हाता जिसके 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन तो था ही गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया गया था। 1184 में रचित शालिभद्र सूरि के ग्रन्थ 'भरतेश्वर-बाहुबली रास' का विषय भी इसी परम्परा को आगे बढ़ाने वाला था जिसमें भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित वर्णित है। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात् विरक्ति और मोक्ष का भाव प्रतिपादित किया है। यही स्थिति आसगु कवि द्वारा सन् 1200 में रचित 'चन्दनबाला रास' और सन् 1209 में जिनभद्र सूरि रचित 'स्थूलिभद्र रास' की भी है। प्रथम में चम्पानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चन्दनबाला अपने सतीत्व पर अटल रह कर तथा अपार दुःख सह कर अतः भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हाती हैं और द्वितीय में कोशा वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलिभद्र जैनधर्म की दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। 1231 में विजयसेन सूरि द्वारा रचित 'रेवतगिरि रास' तथा 1213 में सुमति गणि रचित 'नेमिनाथ रास' भी धर्म सबधी कथाओं पर आधारित कृतियाँ हैं।

इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हम आचार्य श्री नानेश की कथा-कृतियों पर दृष्टिपात करते हैं तब उनमें और पूर्ववर्ती प्राचीन जैन साहित्य की रचनाओं में प्रकृति और विषय निरूपण की दृष्टि से गंभीर समानता दिखाई देती है। इस

स्थिति पर किंचित विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। आचार्य श्री नानेश की प्रमुख कथात्मक रचनाएँ हैं—*अखंड सौभाग्य*, *कुकुम के पगलिये*, *ईर्ष्या की आग*, *लक्ष्यवेध*, *आदर्श भ्राता* और *नल दमयन्ती*। *‘अखण्ड सौभाग्य’* में महाराज चन्द्रसेन अपनी तेरह रानियाँ, राजकुमारी चम्पकमाला, कई मंत्रियो, सामन्तों आदि के साथ भागवती दीक्षा अगीकार करने के पथ पर चल पड़ते हैं। *‘कुकुम के पगलिये’* में श्रीकान्त, मजुला और कुसुमकुमार की भव्य आत्माएँ दीक्षा का मार्ग ग्रहण कर अपना जीवन सार्थक करती हैं। *‘नल दमयन्ती’* में महाराज नल राजपाट छोड़ कर अपनी रानी दमयन्ती के साथ जिनसेन नामक अनगर के चरणों में पहुँच कर दीक्षा ग्रहण कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। *‘लक्ष्यवेध’* और *‘आदर्श भ्राता’* (खण्ड काव्य) में मानसिंह और प्रतापसिंह के उपरान्त अमरसिंह भी भागवती दीक्षा के मार्ग पर चल कर आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होता है। *‘ईर्ष्या की आग’* के सुधेश और भामिनी का जीवन बदल जाता है और अवधेश तथा यामिनी आत्म-साधना का मार्ग ग्रहण करने चल पड़ते हैं।

आचार्य नानेश की कथा-कृतियों की प्रकृति की इस विशिष्टता को समझने के लिए जैन धर्म की उस मूल प्रकृति पर दृष्टिपात करना आवश्यक है जो विशाल जैन धार्मिक साहित्य का आधार रही है।

जैन धर्म प्रमुख रूप से निवृत्तिमूलक धर्म है जो ससार के आकर्षणों से आत्मा को मुक्त कर उसे मोक्ष की दिशा में प्रवृत्त करने का लक्ष्य रखता है। ढाई हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी इस धर्म के सिद्धान्तों में न कोई परिवर्तन आया है और न ही इस धर्म के अनुयायियों की जीवनचर्या या जीवनदृष्टि में किसी प्रकार का बदलाव आया है। इस निवृत्तिमूलक धर्मोन्मुखी दृष्टि को इस प्रकार सुरक्षित एवं जीवन्त बनाये रखने का सम्पूर्ण श्रेय जैन धर्म के सतों और आचार्यों को जाता है जिन्होंने अपनी उत्कट साधना, उपदेशों तथा साहित्य के माध्यम से धर्म के मूल तत्त्वों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा समझौते की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने दी और इस प्रकार अपने अनुयायियों को धर्म के मूल स्वरूप से मनसा, वाचा और कर्मणा, जोड़े रखा। इस दृष्टि से आचार्य श्री नानेश के प्रदेय की यह

अपनी विशेषता रही कि उन्होंने वर्तमान जीवन की विभीषिकाओं, समस्याओं, आग्रहों और प्रभावों की प्रकृति को समझा, उन पर सम्यक् चिन्तन किया और अपने प्रवचनों तथा साहित्य के माध्यम से उनके कुप्रभावों का परिमार्जन करते हुए प्रस्तुत किया। इस रूप में उन्होंने शुद्ध धर्माचरण के मार्ग को आलोकित तो रखा ही, उसे युगीन प्रवृत्तियों से जोड़ा भी। उनका यह कार्य कुवृत्तियों के सिन्धु में से सुवृत्तियों का नवनीत निकाल कर समाज के लाभ के लिए उसे अर्पित कर देने का ही था। उनके ऐसे प्रयास उनके प्रवचन साहित्य में अपनी पूर्ण प्रखरता में देखे जा सकते हैं जो प्रभूत तो है ही, जीवन की विविध वृत्तियों को अपने में समेटने वाला भी है और जिसके उदाहरण उपर्युक्त वर्णित कथा साहित्य अपनी तरह से प्रस्तुत करता है।

आचार्य नानेश मूलतः सत थे और जैन धर्म की सत परम्परा के अनुसार सतों का प्रथम तथा प्रमुख कर्तव्य प्रतिदिन प्रवचनों के माध्यम से अपने अनुयायियों को उद्बोधन देना होता है। भगवान महावीर द्वारा परिपुष्ट की गई इस परम्परा का अपना महत्त्व भी है क्योंकि प्रवचनों के माध्यम से ही सत उस ज्ञान का जनहित में प्रचार करते हैं जो अपनी कठोर तपश्चर्या और साधना द्वारा उन्होंने अर्जित किया होता है। स्वयं भगवान महावीर ने 12½ वर्ष की कठोर साधना के उपरान्त जो प्रथम उपदेश दिया था उसे गणधरो ने सकलित किया और वह आचाराग सूत्र बना। जैन धर्म में प्रवचनों की महिमा इस एक तथ्य से ही स्पष्ट हो जाती है कि उसमें शास्त्रों को *‘जिण पवयण’* अर्थात् जैन प्रवचन की सज्ञा से ही अभिहित किया जाता है। जैन दर्शन की जो परम्परा प्रवचन के माध्यम से प्रारम्भ हुई वही गणधरो के माध्यम से व्यवस्थित एवं सगृहीत होती हुई हम तक पहुँची है। आचार्य नानेश ने अपने 60 वर्षों के साधु जीवन में इसे अपनी तरह से सम्पन्न किया। इस प्रकार स 1997 में साधु जीवन अगीकार करने और सवत् 2020 में आचार्य पद की प्राप्ति के बाद स 2056 तक अर्थात् अपने निर्वाण के समय तक तथा ईस्वी शताब्दी के अंत तक वे अपने अनुयायियों से प्रवचनों के माध्यम से जुड़े रहे। इतना लम्बा प्रवचनकाल सम्पूर्ण ससार में और

विशेष रूप से भारत में, अत्यंत उथल-पुथल का रहा था। इस काल ने न केवल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुई भीषण हिंसा का साक्षात्कार किया था वरन साम्यवाद के उदय और अस्त के दर्शन भी किये थे। परमाणु शक्ति के प्रसार तथा अंतरिक्ष यात्राओं के विविध रूपों के विकास का भी यह युग साक्षी रहा था। इसी युग में भारत सहित ससार के अनेक देश स्वतंत्र हुए और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के चमत्कारी युग का श्रीगणेश हुआ। इसके साथ ही गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, पर्यावरण-विनाश, जनसंख्या विस्फोट, अशांति, असंतोष आदि की स्थितियाँ अपने विकरालतर रूप में समाज के सम्मुख उपस्थित हुईं। कोई सामान्य व्यक्ति भी इन स्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था फिर आचार्य नानेश तो सिद्धि-प्राप्त सत थे। अतः यह स्वाभाविक था कि समसामयिक जीवन के विविध पक्षों पर वे अपने विचार प्रकट करते और लोगों को उनके प्रति शिक्षित करते। ऐसा उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ किया—कभी पूरे प्रवचनों के माध्यम से और कभी प्रवचन शृंखला के माध्यम से। फुटकर रूप में तो समय और परिस्थितियों के अनुसार वे उन पर टिप्पणी करते ही रहते थे और लोगों को सचेत, जाग्रत और प्रेरित करते रहते थे। परन्तु उनके प्रवचनों का विषयानुसार सकलन न किया जाने के कारण किसी भी एक विषय से संबंधित उनकी चिन्तनधारा से उसकी सम्पूर्णता में परिचित होने में कठिनाई होती है। एक अन्य कठिनाई यह भी है कि उनके अप्रकाशित प्रवचनों से परिचय पाना, जिनकी संख्या प्रकाशित प्रवचनों से कम नहीं है, संभव नहीं है। निश्चय ही ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने किसी विशिष्ट विषय पर शृंखलाबद्ध प्रवचन दिये, जैसे मुम्बई वर्षावास के दौरान, जो 'समता निर्झर' में सकलित किये गये हैं। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ निश्चय ही गंभीर ज्ञान सामग्री पाठकों को एक ही स्थान पर मिल जाती है। इस सकलन की भी ऐसी ही उपयोगिता है क्योंकि ये प्रवचन प्रमुख रूप से सामायिक साधना से संबंधित हैं जो जैन साधना पद्धति की आधारशिला है परन्तु अधिकांश श्रावक इसकी सम्यक् विधि से अनभिज्ञ होने के कारण अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिये आचार्यप्रवर ने इस विषय को

चुनकर 13 प्रवचनों में विषय की गंभीर भीमासा की। यही नहीं ससार में व्याप्त विषमता के निवारण हेतु मार्गदर्शन करने के लिए समता को निष्कर्ष के रूप में भी प्रस्तुत किया। इन प्रवचनों के शीर्षकों के कतिपय उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि कर सकेंगे—सामायिक साधना, सामायिक में हिंसा वर्जन, सामायिक अमृतबूँटी, सामायिक साधना बनाम इन्द्रियविजय आदि। इसी प्रकार आत्म-समीक्षण साधना से संबंधित प्रवचनों के भी कई सकलन प्रकाशित हुए हैं जो आचार्य श्री नानेश द्वारा खोजी गई, विकसित की गई तथा प्रयुक्त की गई साधना पद्धति का सौगोप्य विवरण प्रस्तुत करते हैं। समीक्षणध्यान-साधना चाहे वह किसी भी रूप में हो, आचार्य श्री नानेश की साधना की चरम उपलब्धि है। सत्य तो यह है कि उनके चिन्तन का समाहार ही समीक्षण ध्यान चिन्तन में हुआ है। अपनी वृत्तियों को समभावपूर्वक देख पाना अभ्यास द्वारा ही संभव है। आचार्य नानेश ने इन में स्पष्ट किया है कि क्रोध, मोह, लोभ, मान आदि प्रवृत्तियाँ मनुष्य के अन्तर्मन को असंतुलित कर देती हैं। इस मन को संतुलित करने का एक ही मार्ग है—समीक्षण ध्यान-साधना। इसी समीक्षण ध्यान-साधना को समता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने वाली विधि है आत्मसमीक्षण, जिसके सभी अंगों का विस्तृत विवेचन आचार्यश्री ने अपने जिन प्रवचनों में किया। उनके कतिपय प्रमुख सकलन हैं—*समता दर्शन और व्यवहार, समीक्षण ध्यान मनोविज्ञान, समीक्षण ध्यान एक प्रयोगविधि, क्रोध समीक्षण, माया समीक्षण, आत्म समीक्षण* आदि। परन्तु ऐसा नहीं है कि ये अथवा ऐसे विषय सकलनों तक ही सीमित हैं। अन्य सकलनों में, जिनका आधार सामान्यतः वर्षावास का स्थान है, उनमें भी धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि से संबंधित ऐसी गंभीर सामग्री तो है ही, चिन्तन, मनन और प्रेरणा से संबंधित सामग्री भी प्रचुर मात्रा में सकलित है। इसीलिए वे नीति, दर्शन और व्यवहार की कसौटी बन गये हैं।

आचार्य नानेश एक उदार दृष्टि-सम्पन्न चिन्तक ही नहीं थे, उनके अनुभव का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक था। जीवन और जगत् की समस्याओं को उन्होंने निकट से देखा और समझा था तथा जनजीवन की व्याधियों से वे मलीमाति

परिचित थे और चूँकि वे धर्माचार्य भी थे इसलिए उन्होंने इन सब को धर्म की दृष्टि से देखा, इनकी सम्यक् विवेचना की और उनके निराकरण हेतु सटीक एवं सार्थक टिप्पणियों की। उनकी खुली मानववादी दृष्टि न ऐसे प्रवचनों को महत्वपूर्ण बनाया। परिणामस्वरूप उनको दो दर्जन से भी अधिक सकलनों में निबध्नात्मक रूप में सकलित किया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने की अपनी उपयोगिता के कारण ये प्रवचन/निबध् अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन प्रवचना के विषय इतने वैविध्यपूर्ण हैं कि उन्हें निश्चित वर्गों में नहीं बाँटा जा सकता। धर्म, अध्यात्म, दशन, राजनीति, राष्ट्रीयता, विज्ञान, शाकाहार, प्रदूषण, विश्व-शांति, संस्कृति, कुव्यसन तथा मानव जीवन से संबंधित विविध विषयों का तो अपने प्रवचनों में समेटा ही, मनुष्य के अन्तर्मन से लेकर भौतिक चिन्तन तक के विविध विषयों पर भी अपने विचार प्रकट किये। सकलनकर्ताओं/सम्पादकों ने सकलित प्रवचना की प्रकृति पर ध्यान रखकर इन्हें जो शीर्षक दिये वे भी अपनी तरह से अर्थपूर्ण हैं। इस प्रकार 'अपने को समझे' भाग 1, 2 व 3 में सकलित प्रवचनों के विषय अपने-आप को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कतिपय विषय हैं— अतर्चक्षुओं का आपरेशन, क्या पानी को मथ कर मक्खन निकाल सकेंगे, दिल और दिमाग की दुर्गन्ध निकाले सीमित घेरो से विराट की ओर, देखे कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, एक साधे सब सधे, सुसंस्कारों के निर्माण का पथ, आदि। यही स्थिति अन्य सकलनों के शीर्षकों की भी है जिनमें कतिपय प्रमुख हैं—प्रवचन पीयूष, सुख और दुःख सर्वमंगल सर्वदा, प्रेरणा की दिव्य रेखाएँ, ताप और तप, अमृत सरोवर, आध्यात्मिक ज्योति, ऐसे जीयें, सच्चा सौन्दर्य, आदि। इन तथा ऐसे सकलनों की सामग्री मनुष्य की धर्मबुद्धि को जाग्रत करती है, उस धर्माचरण की दिशा दिखाती है और उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करती है।

मृखलावद्ध प्रवचनों की दृष्टि से संस्कार क्रांति सकलन का अपना महत्व है क्योंकि इसमें सकलित प्रवचन आधुनिक जीवन के उस अभिशाप पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जो कुसंस्कारों नैतिक विचारा के अवमूल्यन और अपसंस्कृति

के व्यापक प्रसार का परिणाम है। विकृत मूल्यों के इस पतनोन्मुखी युग में संस्कार क्रांति की प्रेरणा देने हेतु प्रवृत्त होना एक ऐसा पुनीत कर्तव्य था जिसकी पूर्ति आचार्य नानेश जैसा कोई सिद्ध सत ही कर सकता था। संस्कार क्रांति को मानव मात्र के दायित्व तथा सामाजिक पुरुषार्थ का प्रतीक मान कर ही उन्होंने अप्रमत्त भाव से अपने इन्दौर चातुर्मास के 17 सप्ताहों में प्रवचनों द्वारा आबालवृद्ध नर-नारी वर्ग को प्रेरणा देने का जो कार्य किया और श्रावकों ने भी उत्साह, रुचि तथा जिज्ञासापूर्वक जो सहयोग दिया वह आचार्य नानेश के सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रयासों की सफलता का एक अनुपम उदाहरण है। इन 17 सप्ताहों के 51 प्रवचनों के शीर्षकों पर यदि दृष्टिपात करें तो आचार्य नानेश के क्रांतिकारी युगनिर्माता स्वरूप का सहज ही पता चल जायेगा। ऐसे कतिपय विषय थे—महामत्र नमस्कार का जाप, स्वभाव सतुलन से हृदय परिवर्तन, बधनमुक्ति का साधन कर्तव्य पालन ब्रह्मचर्य प्रतिरोधक शक्ति-स्त्रोत, पर्यावरण सुरक्षा सर्वजीव सुरक्षा, सुसंस्कार, सद्व्यवहार तथा सहकार की त्रिवेणी, रक्तरजित सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग क्यों, गर्भपात एक महापाप, वन्दना की अपराजयता, आत्मघाती कषाय-विसर्जन, विषमता बनाम कुरीतिया, आतिशबाजी समय, शक्ति व धन की बर्बादी, आदि। इन प्रवचनों द्वारा व्यक्ति के भीतर बैठी शक्ति को जाग्रत एवं सक्रिय करने के प्रयास किये गये जिससे सुमति तथा कर्तव्यबुद्धि विकसित हो सके और संस्कार क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इस कठिनाई के उपरान्त भी कि आचार्यश्री के प्रवचनों का सकलन विषय के आधार पर नहीं चातुर्मासों के स्थानों के आधार पर किया गया है, सत-सती वर्ग के प्रयासों से कतिपय विषयों पर स्वतंत्र पुस्तकों का निर्माण हो सका है। ऐसी एक पुस्तक है—गुणस्थान स्वरूप और विश्लेषण, जिसमें संबंधित विषय पर आचार्यश्रीजी के प्रवचनों को श्रमणीरत्ना विदुषी साध्वी विपुलाश्रीजी म सा तथा श्री विजेताश्रीजी म सा ने एक स्थान पर संगृहीत किया है। इस प्रकार आत्म विकास के उन 14 सोपानों का विधिवत वर्णन संभव हो सका है जिन पर चढ़ कर

ही जीव मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुँच सकता है। दूसरी पुस्तक है—*निर्ग्रन्थ परम्परा में चैतन्य आराधना*। इसमें आचार्यश्रीजी के तत्सबधी प्रवचनों को उनके आज्ञानुवर्ती सत-सती वर्ग ने एक स्थान पर संगृहीत किया है। यह पुस्तक जैन धर्म में चैतन्य की आराधना को निरूपित करनेवाली एक विशिष्ट रचना है।

एक क्रान्तिकारी धर्माचार्य की चिन्ता समाज और अध्यात्म तो होते ही हैं धर्मशास्त्रों और धर्म-सिद्धान्तों की जनहित की दृष्टि से विवेचना करना भी वह अपना कर्तव्य समझता है। आचार्यश्री आगमा के गभीर विद्वान् थे तथा उस ज्ञान को लोगों के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता अनुभव करते थे। यद्यपि अपने दैनिक प्रवचनों में भी वे धर्मशास्त्र सबधी विषयों की विवेचना करते रहते थे तथा श्रोताओं की जिज्ञासाएँ शान्त करने का पूरा प्रयास करते थे तथापि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्रों की विवेचना का कार्य आवश्यक समझ कर उन्होंने जिन ग्रन्थों की सामग्री प्रदान की उनमें प्रमुख है—*जिण धम्मो, आचाराग सूत्र, भगवती सूत्र, अतकृद्वशाक सूत्र और कल्प सूत्र*। धर्मशास्त्रों की विवेचना से संबंधित यह कार्य साधु-साध्वियों के लिए जितना उपयोगी है उतना ही सामान्य श्रावकों के लिए भी है।

आचार्य नानेश के साहित्य पर विचार करते समय जो एक बात तीव्रता से अनुभव होती है वह यह है कि उन्होंने सासारिक जीवन के सत्यो को गहनता से समझा था और चिरतन जीवन अथवा मोक्ष के सदर्म में उनकी सम्यक् विवेचना की थी। इस प्रकार एक कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने भवरोगों के कारणों की मीमांसा की थी तथा अपने ज्ञान और अनुभव से उनके उपचार हेतु आवश्यक सूत्र प्रस्तुत किये थे। इन सूत्रों को समझ कर इन पर आचरण करने की आज महती आवश्यकता है। इस दिशा में सम्यक् गति हो सके इसके लिए उनके साहित्य का वर्गीकरण और विषयानुसार सकलन आवश्यक है। यह भी अपेक्षित है कि जो साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ है और सधों तथा श्रावकों के पास किसी भी रूप में उपलब्ध है, उसे भी प्राप्त कर जनहित में प्रकाशित किया जाये। निश्चय ही यह श्रमसाध्य कार्य है परन्तु आवश्यक है क्योंकि इसी प्रकार उस युगद्रष्टा सत की धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सकेगा। साहित्य के माध्यम से धर्माचरण की शिक्षा देने में निश्चय ही इससे अनोखी सहायता मिलेगी और धर्माचरण की सुनिश्चिति ही भावी अनिष्ट को टालने और जनहित को साधने का एकमात्र मार्ग बचा है। यही साहित्य का मार्ग भी है—हित सन्निहित तत् साहित्यम्। आचार्य श्री नानेश के साहित्य की तो यह मूल प्रकृति ही है। ♦

साधना के पथ पर अकेले हैं तो अकेले ही चल पड़िये, किसी साथ या सहायता की अपेक्षा मत कीजिये। स्वाश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय होता है।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य नानेश का अनुपम प्रदेय : समता प्रचार संघ

स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं।

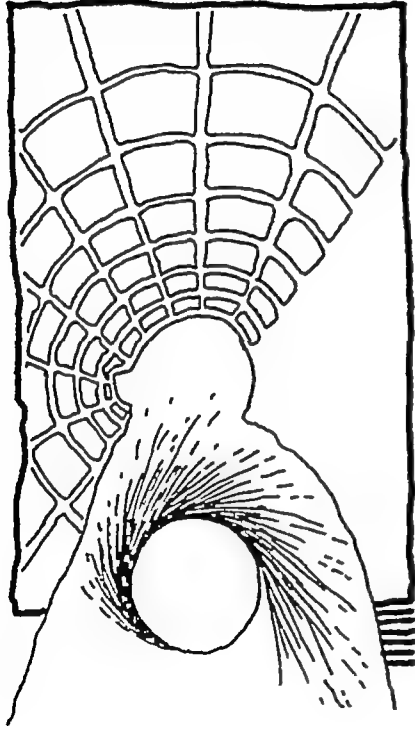
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुख-समूह को हरते हैं।।

परम तीर्थंकर भगवान् महावीर की श्रमण परम्परा में विगत वर्षों में कुछ शिथिलता का अनुभव किया जा रहा है। सत समुदाय परिवर्तित परिस्थितियों में अपनी मर्यादाओं को विस्मृत कर सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे हैं। ऐसी परिस्थितिया में ज्योतिर्धर स्व आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा ने श्रमण सस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए समाज के समक्ष श्रमण एव श्रावक वर्ग के मध्य एक तृतीय वर्ग की स्थापना की योजना प्रस्तुत की थी जिससे श्रमण वर्ग अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए आत्म-साधना एव धर्म-प्रचार कर सकें। परन्तु तत्कालीन समाज इस योजना को मूर्त रूप नहीं दे सका।

स्व आचार्य श्री नानेश ने ज्योतिर्धर जवाहर की इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु 'वीर सघ' एव 'समता प्रचार सघ' नामक दो योजनाओं की प्रेरणा प्रदान की। जैन धर्मानुयायी देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत देश में ही ऐसे अनेक दुर्गम स्थान हैं जहाँ सयमित जीवन की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए जैन श्रमण-श्रमणिया का पहुँचना संभव नहीं है। अनेक सुगम स्थान भी सत मुनिराज-महासतियोंजी म सा के चातुर्मास से वंचित रह जाते हैं क्योंकि क्षेत्रों की सख्या की तुलना में सत-सतियों की सख्या अल्प है। ऐसी स्थिति में अनेक क्षेत्र पर्युषण पर्व में भी धर्मासाधना से वंचित रह जाते हैं।

समता प्रचार सघ का शुभारम्भ

स्व आचार्यदेव श्री नानेश न सम्पूर्ण परिस्थितियों का समझकर ऐसे क्षेत्रों में धर्म-गंगा के प्रवाह हेतु 'समता प्रचार सघ' की प्रेरणा प्रदान की। आचार्य श्री नानेश की सद्प्रेरणा से श्री अखिल

भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर ने सन् 1979 में उदयपुर में समता प्रचार सघ की स्थापना की एव स्व श्री गणेशीलालजी सा बया को सयोजक पद प्रदान किया। इसके पूर्व देशनोक, नोखा, गगाशहर, भीनासर आदि स्थानों पर स्वाध्यायी शिविरों का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया गया। समय-समय पर व्याख्यानों मे एव व्यक्तिगत रूप से भी आचार्य श्री नानेश ने अनेक व्यक्तियों को स्वाध्यायी बनने की प्रेरणा प्रदान की।

पर्यूषण पर्व मे स्वाध्यायी की सेवा धर्मदान है—

आचार्य श्री नानेश ने अपने व्याख्यानों में कई बार कहा कि समता प्रचार सघ के स्वाध्यायी पर्यूषण पर्व में बाहर जाकर जो धर्मारोधना करवाते हैं, वह धर्मदान है। ऐसे अनेक गणमान्य, समाज सेवी, प्रभावशाली प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो आपकी सदप्रेरणा से प्रेरित हो स्वाध्यायी बने तथा समय समय पर पर्यूषण पर्व मे सेवा प्रदान की। उद्योगपति श्री गणपतराजजी बोहरा, सुश्रावक श्री गुमानमलजी चोरड़िया, श्री भवरलालजी कोठारी, श्री मोहनलालजी मूथा, श्री पी सी चौपड़ा, श्री सागरमलजी चपलोत, वीर सघ धर्म प्रचारक श्री कन्हैयालालजी भूरा, श्री प्यारेलालजी भण्डारी एव मेरे जैसे अनेक व्यक्तियों ने आचार्य श्री नानेश से प्रेरणा प्राप्त कर पर्यूषण पर्व के पावन प्रसंग पर समता प्रचार सघ के स्वाध्यायी के रूप मे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सेवा-कार्य किया है।

विभिन्न सघों से दर्शनार्थ आने वाले सघ प्रमुखों को भी स्व आचार्यदेव यह प्रेरणा प्रदान करते थे कि चातुर्मास स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में समता प्रचार सघ के स्वाध्यायियों को पर्यूषण पर्व के अवसर पर आमन्त्रित किया जावे। परिणामस्वरूप अनेक नये-नये स्थानों से समता प्रचार सघ को स्वाध्यायियों के लिए माँग प्राप्त होने लगी। देश के विभिन्न

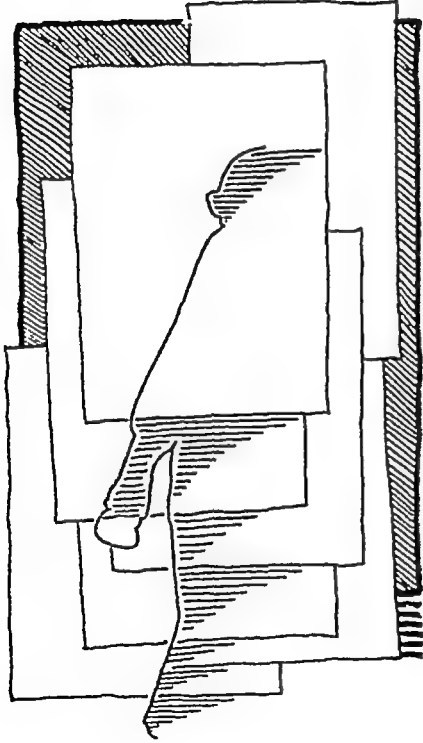
क्षेत्रों मे तथा नेपाल, भूटान में समता प्रचार सघ के स्वाध्यायी पहुँचने लगे। आचार्य श्री नानेश की सदप्रेरणा से समता प्रचार सघ को नये-नये क्षेत्रों से माग भी प्राप्त होने लगी तथा नये-नये स्वाध्यायी भी तैयार हुए हैं। स्व आचार्यदेव एव उनके ही पदचिह्नो के अनुगामी परमश्रद्धेय, शास्त्रज्ञ, प्रशान्तमना वर्तमान आचार्य 1008 श्री रामलालजी म सा की सदप्रेरणा का प्रतिफल है कि गत वर्ष समता प्रचार सघ के 250 से अधिक स्वाध्यायियों ने 118 स्थानों पर पर्यूषण पर्व मे पहुँच कर सेवा प्रदान की। सघ का लक्ष्य है गुरु आपके मन्त्र को घर-घर पहुँचायेगे। गुरु के मन्त्र को घर-घर पहुँचाने का सर्वोत्तम मार्ग है—समता प्रचार सघ के स्वाध्यायी के रूप में पर्यूषण पर्व मे सेवा प्रदान करना क्योंकि मात्र नारों से काम नहीं चलेगा। गुरु की आज्ञाओं को शिरोधार्य कर, समता प्रचार सघ के सक्रिय स्वाध्यायी बनकर एव स्वाध्याय-सामायिक को जीवन का अंग बना कर

धर्म प्रचारार्थ पर्यूषण पर्व मे सेवा करना अपेक्षित है। इससे दोहरा लाभ होगा—प्रथम, जिस क्षेत्र में स्वाध्यायी पधारंगे वहाँ पर्यूषण पर्वारोधना होगी तथा क्षेत्र लाभान्वित होगा। द्वितीय, पर्यूषण पर्व के पावन प्रसंग पर स्वयं को भी धर्मारोधना का लाभ प्राप्त होगा।

तन-धन कचन-राज सुख सबहि सुलभ कर जान।
दुर्लभ है ससार में, एक यथार्थ ज्ञान॥
धर्म करत ससार सुख, धर्म करत निरवान।
धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यच समान॥

धर्म प्रभावना, सघ-सेवा एव स्वाध्याय हेतु नयी दिशा दिखा कर आचार्य श्री नानेश ने भगवान् महावीर की श्रमण-परपरा को सम्पुष्ट एव सुदृढ़ करने का यह जो अनुपम कार्य किया है वह निश्चय ही उनकी ऐसी देन है जिसके लिए समाज एव धर्म सघ उन्हें युगों-युगों तक विस्मृत नहीं कर पायेगा।

धर्म प्रभावना, सघ सेवा एवं स्वाध्याय हेतु 'समता प्रचार सघ' की नयी दिशा दिखा कर आचार्य श्री नानेश ने भगवान् महावीर की श्रमण परम्परा को सम्पुष्ट एव सुदृढ़ करने का जो अनुपम कार्य किया है वह निश्चय ही उनकी ऐसी देन है जिसके लिये समाज एवं धर्मसघ उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा।

आचार्य श्री नानेश द्वारा उद्बोधित संघ-सेवावृत्ति

आचार्य श्री नानेश बहुविध कलाओं के धनी थे। वे आचार्य थे। धर्मनिष्ठ सत थे। साहित्यकार थे। तत्त्वदर्शी थे। धर्म-दर्शन के प्रणेता थे। सेवाभावी थे। इतना सब होते हुए भी वे सरल व सौम्य स्वभावी थे। संघ-सेवावृत्ति पर उनके अपने मौलिक विचार थे।

आचार्य श्री नानेश का मत था कि प्रत्येक चतुर्विध संघ के सदस्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रमण सस्कृति को सुरक्षित रखना उसका व्यक्तिगत दायित्व है और इस सुरक्षा के स्वरूप पर ही सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा। अतः यह समझ ले कि कार्य और हम स्वयं—दो अलग-अलग चीज नहीं हैं। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। कर्तव्यबोध हो जाने पर सेवा का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तब फिर इस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि दुनिया हमारी की गई सेवा को सत्कार देगी या दुत्कार। वह सेवा का मूल्यांकन करेगी या नहीं। व्यक्ति यदि इस सम्पूर्ण व्यावसायिक चिंतन से ऊपर उठकर आत्मशुद्धि के पथ पर अग्रसर हो जाये तो जो संघ-सेवा का कार्य है वह श्रद्धा व समर्पण से मुक्त हो जाये।

संघ-सेवावृत्ति

आचार्य श्री नानेश ने संघ-सेवावृत्ति को वैयावृत्ति तप माना है। यह सही भी है क्योंकि सेवा का दूसरा नाम ही तप है। मनुष्य मस्तिष्क से या शरीर से सेवा करता है तो उस सेवा के रूप पृथक् हो सकते हैं किन्तु उसके मूल में अपनत्व, स्नेह, सरलता और सहजता सदैव विद्यमान रहते हैं। कठोर व्यक्ति सेवक कैसे हो सकता है? सरल व्यक्ति का हृदय भी सरल होता है। अतः जो हृदय से जुड़कर कार्य करत है वे सही अर्थों में प्रभु के पुजारी होते हैं। इसीलिए यदि आचार्य प्रवर यह कहते हैं कि संघ-सेवावृत्ति तप है तो गलत नहीं है। मन की शुचिता होने पर ही सेवा की स्थिति प्रारम्भ होती है। इसीलिए

उन्होंने कहा, 'सघ-सेवा के लिए कोई कहे या नहीं, व्यक्ति को स्वतः ही करते रहना चाहिए। जो जिस योग्य है वह उसी रूप में रहकर सघ-सेवा वृत्ति से जुड़ सकता है।' इसलिए उन्होंने एक जगह कहा था कि—'आत्म-शुद्धि के लिए सघ-सेवा भी एक सशक्त साधना है।'।

सघ-सेवा कैसे की जाए, इस सबध में भी आचार्यश्री की दृष्टि स्पष्ट थी। उनका मानना था, के सघ-सेवावृत्ति के लिए व्यक्ति को सेवा ढूँढ़नी नहीं पड़ती। उसने जो काम हाथ में लिया उसे पूर्ण करके ही दम लेने की वृत्ति में सफल सेवावृत्ति मानी जाती है। अतः उन्होंने कहा कि सघ-सेवा की दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ सकल्प लेना चाहिए। यह सकल्प कितने भी समय का हो सकता है। एक घंटे से लेकर दिन, मास या वर्षों तक का। जैसी भी साधक में शक्ति और क्षमता मौजूद हो उसके अनुसार कोई भी सकल्प लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आचार्य श्री नानेश का मानना था कि सस्कार सुधार भी एक प्रकार से सेवा का ही क्षेत्र है। सस्कार व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वे उसे पतित स्थिति से मुक्ति के पथ पर अग्रसर भी कर सकते हैं। माता-पिता, गुरु, साधु-संत इनके मध्य रहकर सुसस्कार प्राप्त किये जा सकते हैं। 'समता प्रचार सघ' और 'वीर सघ योजना' द्वारा जो सेवाकार्य किया जा रहा है वह धर्म

सेवा ही है। समता प्रचार सघ की प्रेरणा आचार्यश्रीजी ने धर्मसेवा के रूप में ही दी थी। इस प्रकार उन्होंने श्रमण एवं श्रावक वर्ग के बीच एक तृतीय वर्ग की स्थापना का कार्य सम्पन्न किया जिसकी परिकल्पना ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. ने स्वाध्यायी उपलब्ध कराने की दृष्टि से की थी।

सघ-सेवावृत्ति ही सफल जीवन की साधना

उनका मानना था कि सघ-सेवावृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होनी चाहिए। यह वृत्ति सस्कार के माध्यम से सृजित होती है। यह वृत्ति बोझ के

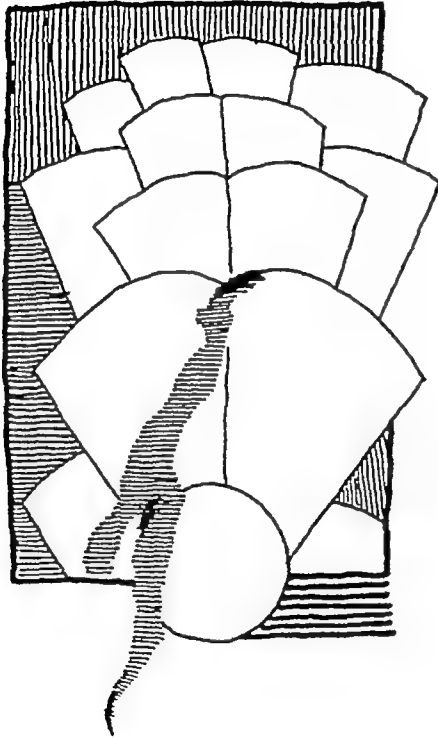
आचार्यश्री नानेश कहते थे, 'चतुर्विध सघ के नाते संत-सती वर्ग और श्रावक-श्राविका वर्ग को अपने-अपने कर्तव्यों का सम्यक् रीति से निर्वह करना चाहिए और यह भी आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि उनके द्वारा की गई सेवा वृत्ति में उनका कहीं कुछ स्वलन तो नहीं हुआ है। आत्म-निरीक्षण और आत्म-आलोचन करते हुए यदि निश्चल भाव से सघ सेवा की जाय तो जीवन की साधना भी स्वतः ही सफल हो जाती है।'

रूप में नहीं होनी चाहिए। सफल जीवन की यह साधना भी स्वतः ही निरूपित होती है और उस स्थिति में की गई आत्मकल्याणार्थ सेवा मुक्ति के मार्ग का प्रशस्त करती है। अतः आचार्य श्री नानेश कहते हैं कि 'चतुर्विध सघ के नाते संत-सती वर्ग और श्रावक-श्राविका वर्ग को अपने-अपने कर्तव्यों का सम्यक् रीति से निर्वह करना चाहिए और यह भी आत्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उनके द्वारा की गयी सेवा-वृत्ति में उनका कहीं कुछ स्वलन तो नहीं हुआ है। आत्म-निरीक्षण या आत्म-आलोचना करते हुए यदि निश्चल भाव से सघ सेवा की जाए तो

जीवन की साधना भी स्वतः ही सफल हो जाती है।' ♦

ईर्ष्या नाक्षसी होती है, इसका जिसके मन पर असर हो जाता है वह जीवन के स्वरूप को बिल्कुल नहीं देख पाता। वह जीवन का अपव्यय कर उसे नष्ट कर डालता है।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य नानेश : समाधि मरण और शास्त्रीय संदर्भ

आचार्य श्री नानेश ने सल्लेखना सथारापूर्वक समाधिमरण का जो मार्ग अपनाया वह वर्तमान युग की एक दिव्य घटना थी। अपने जीवन में कठार तप-साधना द्वारा उन्होंने जहाँ यह दिखा दिया कि जीवन क्या होता है और उसे जीने की कला क्या है वहीं समाधिमरण का मार्ग अपना कर उन्होंने यह भी दिखा दिया कि मरण क्या होता है, उसकी क्या कला है और कैसे वह महोत्सव बन सकता है ? इस प्रकार की मृत्यु स्वीकार कर उन्होंने जहाँ अपनी साधना के भव्य प्रासाद को स्वर्णकलश से मण्डित किया वहीं जीवनपर्यन्त आंतरिक एव बाह्य शत्रुओं के साथ संघर्ष कर संग्राम में अंतिम रूप से विजय भी प्राप्त कर ली। आचार्य श्री नानेश की इस विजय-यात्रा के संदर्भ में समाधिमरण की किंचित् शास्त्रीय विवेचना कर लेना उपयुक्त होगा।

जैन नैतिक चिंतन में केवल जीवन जीने की कला पर ही नहीं बरन् उसमें जीवन की कला के साथ मरण की कला पर भी विचार किया गया है। नैतिक चिंतन की दृष्टि से किस प्रकार जीवन जीना चाहिए यही महत्त्वपूर्ण नहीं है बरन् किस प्रकार मरना चाहिए, यह भी महत्त्वपूर्ण है। मृत्यु का अवसर ऐसा अवसर है जब हममें से अधिकांश अपने भावी जीवन का चुनाव करते हैं। गीता का कथन है कि मृत्यु के समय जीव की जैसी भावना होती है वह वैसी ही योगि प्राप्त करता है। सस्तारक प्रकीर्णक में उपलब्ध स्कन्धक मुनि की कथा यही बताती है कि जीवन भर कठोर साधना करने वाला महान् साधक, जिसने अपनी प्रेरणा एव उद्बोधन से अपने सहचारी चार सौ निन्यानव साधक शिष्यों को उपस्थित मृत्यु की विषम परिस्थिति में समत्व की साधना के द्वारा निर्वाण का अमृतपान कराया था, वही साधक स्वयं की मृत्यु के अवसर पर क्रोध के वशीभूत हो किस प्रकार अपने साधनापथ से विचलित हो गया। मृत्यु इस जीवन की साधना का परीक्षा काल है। मृत्यु इस जीवन में लक्षोपलब्धि का अन्तिम अवसर और भावी जीवन की कामना का आरम्भ बिन्दु है। इस प्रकार वह अपने म दो जीवनो का मृत्यु सजोए

होती है। मरण जीवन का अवश्यम्भावी अंग है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। वह जीवन का उपसहार है, जिसे सुन्दर बनाना हमारा कर्तव्य है।

ससरण-शील ससार में जन्म लेने वाले जीव का मरण निश्चित है। यद्यपि आत्मा अजर, अमर और अजन्मा है। वस्तुतः उसका न जन्म है और न मरण। फिर भी ससरावस्था में शरीर-प्राप्ति, जन्म और शरीर-छूटना, मरण कहा जाता है। मरण को अज्ञानी बुरा मानता है। अज्ञानी पर्याय-दृष्टि प्रधान होने से प्राणवियोग रूप मरण पर दुःख करता है। किन्तु ज्ञानी द्रव्यदृष्टि की प्रधानता से प्राण वियोग या शरीर छूटने से भी प्रसन्न रहता है। सदा समरस रहता है। वह विचार करता है कि मैं त्रिकाल सत्य हूँ इस शरीर से पूर्व भी मेरी सत्ता थी, इस शरीर में है और शरीर छूटने पर भी रहेगी। मैं सुकृताचरण से कृतकृत्य हो चुका हूँ अतः मुझे मरण से क्या भय है? ऐसा चिन्तन करता हुआ साधक शास्त्रोक्त समाधिमरण या सल्लेखना की विधिपूर्वक शरीर छोड़ने में प्रयत्नशील होता है।

सल्लेखना शब्द सत् और लेखना इन दो शब्दों के संयोग से बना है। सत् का अर्थ सम्यक् और लेखना का अर्थ तनुकरण अर्थात् कृश करना है। बाह्य शरीर और आभ्यन्तर कषायों के कारणों को निवृत्ति पूर्वक क्रमशः भली प्रकार क्षीण करना सल्लेखना है। इस मारणान्तिक सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद ने सल्लेखना की परिभाषा बताई है—सम्यक् प्रकार से काय और कषाय का लेखना करना। अर्थात् बाह्य सल्लेखना शरीर की और आभ्यन्तर सल्लेखना कषायों की, भली-भाँति लेखन करना,

धर्मरक्षार्थ अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करके जीवनमरण की आशा से रहित क्रमशः कृश करते हुए शरीर को छोड़ना सल्लेखना है।

पचास्ति काय में द्रव्य-भाव सल्लेखना का सुन्दर लक्षण दिया गया है कि आत्मसंस्कार के अनन्तर उसके लिए ही क्रोधादि-कषाय रहित अनन्तज्ञानादि गुण लक्षण परमात्म पदार्थ में स्थित होकर रागादि विकल्पो का कृश करना भाव सल्लेखना है और उस शरीर को कृश करना द्रव्य सल्लेखना है। इन दोनों प्रकारों का आचरण करना सल्लेखना काल है। आचार्य शिवकोटि काय और कषाय की

आचार्य श्री नानेश ने सल्लेखना साधनापूर्वक समाधिमरण का जो मार्ग अपनाया वह वर्तमान युग की एक दिव्य घटना थी। अपने जीवन में कठोर तप-साधना द्वारा उन्होंने जहाँ यह दिक्षा दिया कि जीवन क्या होता है और उसे जीने की कला क्या है वहीं समाधिमरण का मार्ग अपना कर उन्होंने यह भी दिक्षा दिया कि मरण क्या होता है, उसकी क्या कला है और कैसे वह महोत्सव बन सकता है? इस प्रकार की मृत्यु स्वीकार कर उन्होंने जहाँ अपनी साधना के भव्य प्रासाद को स्वर्णकलश से गण्डित किया वहीं जीवनपर्यन्त आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं के साथ संघर्ष कर सग्राम में अंतिम रूप से विजय भी प्राप्त कर ली। आचार्य श्री नानेश की इस विजय-यात्रा के शान्तीय सदर्भ भी महत्वपूर्ण हैं।

कृशता मुख्य रूप से भक्त प्रत्याख्यान के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। भक्त प्रत्याख्यान ही सल्लेखना है। सल्लेखना को ही समाधिमरण कहा है। सल्लेखना के दो भेद हैं—आभ्यन्तर सल्लेखना और बाह्य सल्लेखना। क्रोधादि कषायों का त्याग करना आभ्यन्तर सल्लेखना है और शरीर का कृश-क्षीण करना बाह्य सल्लेखना है। इस बाह्य सल्लेखना का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं कि शरीरेन्द्रियों को पुष्ट करने वाले समस्त रसयुक्त आहारों का त्याग कर नीरस रुखा आहार करते हुए क्रमशः शरीर को क्षीण करना शरीर सल्लेखना है। इसका दूसरा अर्थ है—जीवन के अन्तिम समय में सर्व प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग कर अपने आप में लीन होकर साभ्यभाव से मृत्यु को स्वीकार करना। रागद्वेष का स्वस्वरूप समझने से आधि (मानसिक पीड़ा), शरीर को अपना समझने से व्याधि (शारीरिक पीड़ा) और पर-पदार्थ, घर, पुत्र, पौत्रादिक को अपना समझने से

उपाधि होती है। यह आधि, व्याधि और उपाधि समाधि की घातक हैं। अतः

इस सल्लेखना के पात्र मुनि और श्रावक दोनों ही होते हैं। बाह्य और आभ्यन्तर व द्रव्य और भाव के भेद से सल्लेखना के दो भेद हैं। द्रव्य सल्लेखना और भाव सल्लेखना भेद से दो प्रकार की है। क्रोधादि कषायरहित अनन्त ज्ञानादि गुण लक्षण परमात्म पदार्थ में स्थित होकर रागादि विकल्पो को कृश करना भाव सल्लेखना है और उस भाव सल्लेखना की प्राप्ति के लिए कायक्लेश रूप अनुष्ठान करना, भोजन आदि का त्याग करके शरीर को कृश करना द्रव्य सल्लेखना है। मरण अनेक प्रकार के हैं परन्तु उनमें पाँच मरण मुख्य माने गये हैं। बाल-बालमरण, बालमरण, बाल पडितमरण, पडितमरण और पडित पडितमरण।

मिथ्यादृष्टि का मरण बाल-बालमरण है, इसमें सल्लेखना नहीं हो सकती क्योंकि इसमें आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं होता है। बालमरण चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का होता है, जहाँ ऐसी पर्याय है कि त्याग करने का सामर्थ्य ही नहीं है जैसे देव, नारकी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अथवा जिन्होंने मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु, तिर्यचायु या मनुष्यायु का बन्ध कर लिया है। ऐसे प्राणी चतुर्थ गुणस्थान में मरण करते हैं, वह बालमरण है। पचम गुणस्थानवर्ती मरण बाल पडितमरण है क्योंकि इसमें एकदेश वत हैं एकदेश अव्रत हैं, सम्यग्दर्शन सहित है, अतः बाल पडितमरण है। सकल सयमी का मरण पडितमरण है। केवली का मरण पडितमरण है। सल्लेखना मरण के अधिकारी दो ही हैं—बाल पडितमरण और पडितमरण वाले। पडितमरण के तीन भेद हैं—1 प्रायोपगमनमरण 2 इगिनीमरण और 3 भक्त प्रत्याख्यान।

प्रायोपगमनमरण—दुष्कर असाध्य रोग के उत्पन्न होने पर, श्रामण्य की घातक अतिशय वृद्ध अवस्था आ जाने पर, निष्प्रतिकार्य देव, मानव और तिर्यच कृत उपसर्ग आने पर व आँख, कान, जघा वल के अत्यन्त क्षीण होने पर, साधक क्रमण सम्पूर्ण आहार-पानी का त्याग करके समाधिमरण हेतु तत्पर होता है। इस प्रायोपगमनमरण में स्व-पर के द्वारा सश्रुषा का परिहार करता है। वह जिस स्थान में खड्गासन या पद्मासन से स्थित होता है। वैसे ही मरणपर्यन्त रहता है।

इगिनीमरण—आहार का त्याग तो प्रायोपगमन के समान ही है परन्तु इस मरण में अपन द्वारा किये गये उपकार की अपेक्षा रहती है अर्थात् व्यक्ति अपनी वैयावृत्य स्वयमेव करता है, चलना, बैठना, मल-मूत्र आदि क्रिया में दूसरे का सहारा नहीं लेता है, परन्तु स्वयमेव आहारादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है।

भक्त प्रत्याख्यानमरण—भक्त का अर्थ खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय चार प्रकार का आहार है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है। मरण का समय निकट जानकर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समता भाव से शरीर छोड़ा जाता है, वह भक्त प्रत्याख्यानमरण है।

सल्लेखना, श्रावक के 12 व्रता में एक व्रत है। उपासकाध्ययन, शिवकोटि आचार्य की रत्नमाला, वसुनन्दिश्रावकाचार और प्रतिक्रमण में श्रावक के चार शिक्षाव्रतों में देशव्रत का वर्णन न करके चतुर्थ व्रत सल्लेखना बताया गया है। रत्नकरण्डश्रावकाचार, सागारधर्माभूत तत्त्वार्थ सूत्र आदि में 12 व्रतों का फल अन्त में समाधिमरण करना कहा है।

समाधिमरण या सल्लेखना जीवन की अन्तिम वेला में की जाने वाली एक उत्कृष्ट साधना है। जीवन भर कोई साधक उत्कृष्ट तप की साधना करता रह पर अन्त समय में यदि वह राग-द्वेष के दलदल में फँस जाये तो उसका जीवन निष्फल हो जाता है। उसकी साधना विराधना में परिवर्तित हो जाती है। आचार्य शिवकोटि ने यहाँ तक कहा है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र रूप धर्म में घिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति करने वाला साधक यदि मरण के समय में धर्म की विराधना करता है, तो वह अनन्त भव धारण करने वाला देखा गया है। किन्तु जो मरण-काल में सल्लेखना ग्रहण करता है वह लोक के समस्त सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। मूलाचार के वृहत्प्रत्याख्यानसंस्ततरस्तव नामक द्वितीय अधिकार में सल्लेखना का निरूपण है। सल्लेखनाधारी सकल्प करता है कि जा कुछ भी मेरा दुश्चरित है, उस सभी का मैं मन, वचन, काय से त्याग करता हूँ और तीन प्रकार के सामायिक (मन, वचन, कायागत अथवा कृत, कारित, अनुमोदन रूप) का निर्विकल्प रूप में करता हूँ (क्षत्र आदि) बाह्य तथा (मिथ्यात्व आदि) अभ्यन्तर परिग्रह को, शरीर आदि

को और भोजन सभी का मन-वचन-काय पूर्वक (कृत, कारित, अनुमोदना रूप) तीन प्रकार से त्याग करता हूँ। समस्त प्राणिवध, असत्यवचन, सम्पूर्ण अदत्त ग्रहण, मैथुन तथा परिग्रह को मैं छोड़ता हूँ। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीवों के साथ मेरा मैत्रीभाव है, मेरा किसी के साथ वैर नहीं है। मेरा सब जीवों के प्रति समता भाव है, मेरा किसी से वैर नहीं है, समस्त आशा को छोड़कर मैं समाधि को स्वीकार करता हूँ। मैं केवल वैर का ही त्याग नहीं करता हूँ, किन्तु वैर के निमित्त जो भी है, उन सबका त्याग करता हूँ।

समाधिमरण के समय दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप इन आराधनाओं को सुनाने का विधान है। दर्शन आराधना में उसे बताया जाता है कि सारे कर्मबन्ध असम्यग्दर्शन से उत्पन्न होते हैं। देह को आत्मा मानना भी असम्यग्दर्शन है। वास्तव में तो चना और चने का छिलका पृथक्-पृथक् हैं पर पदार्थ में रति असम्यग्दर्शन से होती है। ज्ञानाराधना से मोहनीय कर्मों का क्षय किया जाता है। ज्ञान आत्मा का महत्त्वपूर्ण गुण है। उसी से समस्त लोक-अलोक उद्भासित होते हैं। केवलज्ञान आत्मा के परम विशुद्ध स्वरूप में सुरक्षित होता है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष अप्राप्य है। आत्मा के इस ज्ञानगुण का चिन्तन करने से पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार चारित्र्याराधना से समाधिमरण प्राप्त करने वाले को बार-बार समझाया जाता है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का प्रयोगक्षेत्र सम्यक्चारित्र है। आत्मा की विशुद्ध चरित्र से होती है। चारित्र्यपालन किये बिना दर्शन तथा ज्ञान की बातें करते रहने से कृतार्थता नहीं मिलती। सयम का शास्त्रीय ज्ञान ही अपेक्षित नहीं, उसका व्यावहारिक आचरण भी प्रयोजनीय है। पच महाव्रत, पच समिति और तीन गुप्ति, चारित्र के ही भेद हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र से जीवन में तप का आविर्भाव होता है। जैसे सूखी हुई समिधाओं से यज्ञाग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, वैसे ही त्रिरत्न द्वारा तपोमय जीवन को उज्ज्वल किया जाता है।

निराकुलभाव से समाधिमरण को पूर्ण करना जीवन की सम्पूर्ण सचिंत साधनाओं को सफल बनाना है। मनित्व की यदि सूर्य से उपमा दी जाए तो

दीक्षाग्रहण उसका उषाकाल है, सम्यक्चारित्र-पालन तपोमय मध्याह्न वेला है और सल्लेखना संध्या काल है। जैसे सूर्य का बिम्ब उषाकाल में प्रसन्न-अरुण होता है वैसे ही संध्या समय में भी होता है। जीवन और मरण दशाओं में साम्यवृत्ति रखना मुनियों का आभूषण है। जैसे वर्ष भर पूर्ण परिश्रम करने वाला छात्र वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होता है वैसे ही जीवन में मुनिव्रतों का अप्रमत्त पालन करने वाले को समाधि परीक्षा में विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती। वह सहज भाव से उसको उत्तीर्ण कर जाता है।

समाधिमरण व्रतों की रक्षा के प्रति सावधान रहने की प्रतिज्ञा का निर्वाह आवश्यक है। जो व्रत भग करके जीवित रहता है, उसका जीवन क्या अनन्तकाल तक के लिए सुरक्षित होता है? मृत्यु उसे भी आकर पूछ लेती है। तब, व्रतों की पालना करते हुए ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना सर्वोत्तम पक्ष है। शाश्वत धर्मपालन को नश्वर देह के लिए नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देह तो फिर मिल सकता है, धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है।

अर्धमागधी साहित्य के 'आचाराग' एवं 'उत्तराध्ययन' ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें समाधिमरण के सबंध में विस्तृत विवरण मिलता है। आचाराग के प्रथम श्रुत स्कंध का विमोक्ष नामक अष्टम अध्याय विस्तार से समाधिमरण के तीन प्रकारों—भक्तप्रत्याख्यान, इगिनीमरण एवं प्रायोगमन की चर्चा करता है। इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र का पचम अकाममरणीय अध्याय भी अकाममरण और सकाममरण (समाधिमरण) की चर्चा से सम्बन्धित है। सातवें अंग उपासकदशाग सूत्र में भगवान् महावीर के 10 गृहस्थ उपासकों के द्वारा लिये गये समाधिमरण और उनमें उपस्थित विघ्नों की विस्तृत चर्चा मिलती है। आठवें अंग आगम अन्तगडदशा एवं नवें अंग आगम अनुत्तरोपपातिक दशा में भी अनेक श्रमणों एवं श्रमणियों के द्वारा लिए गए समाधिमरण का उल्लेख मिलता है। अन्तकृतदशा की विशेषता यह है कि उसमें समाधिमरण लेने वाले की समाधिमरण से पूर्व की शारीरिक—स्थिति कैसी हो गई थी, इसका सुन्दर विवरण उपलब्ध है।

समाधिमरण देह के प्रति निर्ममत्व की साधना का ही प्रयास है। यह न आत्महत्या है और न जीवन से भागने का प्रयत्न अपितु जीवन के द्वार पर दस्त दे रही अपरिहार्य बनी मृत्यु का स्वागत है। वह देह के पोषण के प्रयत्नों का त्याग करके देहातीत होकर जीने की एक कला है। ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदश अन्तर्गडदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा तथा विपाकसूत्र आदि अग आगमों में जीव के अन्तिम काल में सल्लेखना द्वारा शरीर त्यागने वाले साधकों की कथाएँ हैं। इसमें भगवती सूत्र में अम्बड सन्यासी और उसके 500 शिष्यों के द्वारा अदत्त जल का सेवन नहीं करते हुए गंगा की बालू पर समाधिमरण लेने का उल्लेख है। उपासकदशा में भगवान् महावीर के आनन्द, कामदेव, सकडालपुत्र, चुलिनीपिता आदि दस गृहस्थ उपासकों द्वारा समाधिमरण ग्रहण करने और उनमें विघ्नो के उपस्थित होने तथा आनन्द को उस अवस्था में विस्तृत अवधिज्ञान प्राप्त होने एवं गौतम के द्वारा आनन्द से क्षमा-याचना करने आदि के उल्लेख हैं। अन्तकृतदशा में भी कुछ श्रमणों और अर्यिकाओं द्वारा समाधिमरण स्वीकारने के निर्देश हैं।

श्वेताम्बर आगम साहित्य में समाधिमरण के सबध में सबसे विस्तृत ग्रन्थ मरण विभक्ति है। वस्तुतः मरण विभक्ति एक ग्रन्थ न होकर समाधिमरण से सबधित प्राचीन आठ ग्रन्थों के आधार पर निर्मित हुआ एक सकलन ग्रन्थ है। यद्यपि इसमें इन आठ ग्रन्थों की गाथाएँ कहीं शब्द रूप से तो कहीं भाव रूप से ही गृहीत हैं फिर भी समाधिमरण से सबधित सभी विषयों को एक स्थान पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से यह ग्रन्थ अति महत्वपूर्ण है। इसमें 664 गाथाएँ हैं। यह ग्रन्थ सक्षिप्त होते हुए भी भगवती आराधना के सन्मान ही अपने विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है।

चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक का अन्तिम लक्ष्य तो समाधिमरण का निरूपण ही है किन्तु उसकी पूर्व भूमिका के रूप में विनय गुण, आचार्य गुण, विनय निग्रह गुण, ज्ञानगुण और चरण गुण द्वार, नामक प्रथम पांच द्वारों में समाधिमरण की पूर्व भूमिका के रूप में प्रकीर्णक में कहा गया है कि जिस प्रकार पर्वतों में मेरुपर्वत एवं तारागणों में चन्द्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सुविहित जनों के लिए सथारा श्रेष्ठ है।

इसी में आगे 12 गाथाओं में सस्तारक के स्वरूप का विवेचन है। इस प्रसंग में यह बताया गया है कि कौन व्यक्ति समाधिमरण को ग्रहण कर सकता है। यह ग्रन्थ क्षपक के लाभ एवं सुख की चर्चा करता है। इसमें सथारा ग्रहण करने वाले कुछ व्यक्तियों तथा सुकोशल ऋषि, अवन्ति-सकुमाल, कार्तिकेय, पाटलीपुत्र के चदकपुत्र (सम्भवतः चन्द्रगुप्त) तथा चाणक्य आदि के उल्लेख हैं।

समाधिमरण का स्वरूप निरूपण करते हुए सथारा प्रकीर्णक में कहा है कि जिसके मन, वचन और काय रूपी योग शिथिल हो गये हो, जो रागद्वेष से रहित हो, त्रिगुप्ति से गुप्त हो, त्रिशल्य और मद से रहित हो, चारों कषायों को नष्ट करने वाला हो, चारों प्रकार की विकथाओं से सदैव दूर रहने वाला हो, पाँच महाव्रतों से युक्त हो, पाँच समितियों का पालन करने वाला हो, षड्निकाय की हिसा से विरत रहने वाला हो, सात भयों से रहित हो, आठ मदस्थानों का त्याग करने वाला हो, आठ प्रकार के कर्मों का नाश करने वाला हो, नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य गुप्तियों से गुप्त हो तथा दस प्रकार के श्रमता का पालन करता हो और सदैव अलग रहता हो, यदि वह सस्तारक पर आरुढ़ होता है तो उसके सथारा सुविशुद्ध होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अहंकार से मदोन्मत्त हो, गुरु के समक्ष अपने अपराधों की आलोचना नहीं करता हो, दर्शन से मलिन अर्थात् मिथ्यादृष्टि और शिथिल चरित्रवाला हो, फिर भले वह श्रमता जीवन को अगीकार करके सस्तारक पर आरुढ़ होता हो तो भी उसका सथारा अविशुद्ध ही होता है। (31-43)। इस ग्रन्थ में आपत्तिकाल में अकस्मात् समाधिमरण ग्रहण करने वाले जिन पन्द्रह व्यक्तियों के दृष्टान्त दिये गये हैं, वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

इन दृष्टान्तों में बताया गया है कि अर्णिकापुत्र ने गंगा नदी में नाव फिसल जाने पर, स्कन्धक शिष्यों ने पापबुद्धि मन्त्री द्वारा यन्त्र में पील कर चूर-चूर कर दिये जाने पर, अवन्ति सुकुमारल ने कुपित शृगाली द्वारा खाये जाने पर, कार्तिकार्य न शक्ति नामक शस्त्र प्रहार से शरीर भेदन किये जाने पर, धर्मसिंह ने हजारों तिर्यचों द्वारा खाये जाने पर, चाणक्य ने शत्रुजय राजा द्वारा देह जलाये जाने पर, अभयघोष मुनि ने चण्डवेग द्वारा देह छिन्न-भिन्न कर दिये जाने पर, कौशाम्बी

नगरी के बत्तीस मित्रों के समूह ने नदी में बाढ़ आ जाने पर, आचार्य ऋषभसेन ने सिंहा सेन नामक शिष्य द्वारा जलाये जाने पर, युवराज कुरुदत्त ने सिबलिफली की तरह आग से जलते हुए, गजसुकुमाल ने गीले चमड़े की तरह कीले ठोककर शरीर भूतल पर बीँधे जाने पर और महावीर के दो शिष्यों ने मखलिपुत्र गोशालक द्वारा तेजोलश्या से जलाये जाने पर भी समाधिमरण पूर्वक शरीर त्याग कर उत्तम-अर्थ को प्राप्त किया (56-57)।

भगवती आराधना और सस्तारक प्रकीर्णक में उपलब्ध होने वाली एक कथा में स्पष्ट रूप से भिन्नता है। सस्तारक प्रकीर्णक में धर्मसिंह मुनि द्वारा गृद्धपृष्ठमरण नामक सथारा ग्रहण करके हजारों तिर्यचो द्वारा खाये जाने पर भी समाधिमरण पूर्वक शरीर त्याग कर उत्तम अर्थ प्राप्त करने का कथानक है, इसके स्थान पर भगवती आराधना में धर्मघोषमुनि के नाम से जो कथानक मिलता है, उसके अनुसार चपानगरी में गंगा तीर पर गाखण की तपस्या करते हुए तृषा (प्यास) सहन करते हुए समाधिमरण पूर्वक शरीर त्याग कर धर्मघोष मुनि उत्तम अर्थ को प्राप्त हुए। इस प्रकार धर्मघोष और धर्मसिंह इन नामों में आशिक समानता होते हुए भी कथा में भिन्नता है।

गजसुकुमाल का जो दृष्टांत सस्तारक और भगवती आराधना में उपलब्ध होता है, वह इन दोनों ग्रन्थों में समान है किन्तु आगमिकधरा और मरणविभक्ति से सर्वथा भिन्न है। सस्तारक और भगवती आराधना के अनुसार गीले चमड़े की तरह सैकड़ों कीलों से भू-तल पर बीँध दिये जाने पर भी गजसुकुमाल समाधिमरण को प्राप्त हुए। श्वेताम्बर परम्परा में सस्तारक को छोड़कर अन्यत्र गजसुकुमाल का दृष्टांत दूसरे रूप में मिलता है। अन्तकृतदशासूत्र के अनुसार गजसुकुमाल के सिर पर उसके श्वसुर द्वारा गीली मिट्टी की पाल बाँधकर उसमें दहकते हुए अगारे रखकर उनके सिरोंमाग को जला दिया गया।

समाधिमरण साधनामय जीवन की चरम और परम परिणति है। यह साधना के मध्य प्रासाद पर स्वर्ण-कलश आरोपित करने के समान है। जीवनपर्यन्त आन्तरिक शत्रुओं के साथ किए गए सग्राम में अन्तिम रूप से विजय प्राप्त करने

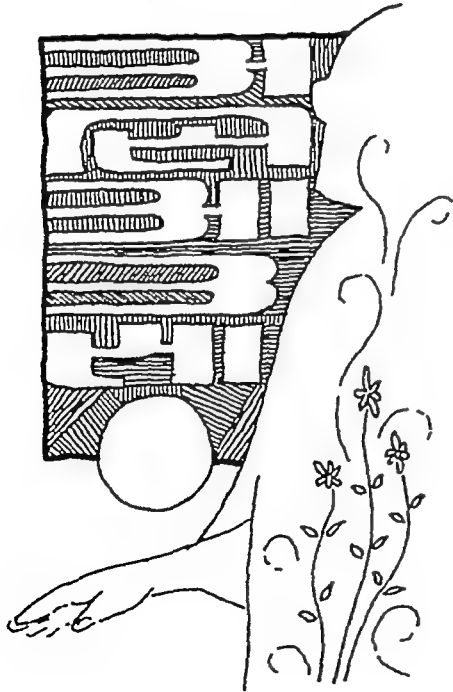
का महान् अभियान है। इस अभियान के समय वीर साधक मृत्यु के मय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। समाधिमरण अगीकार करने से पूर्व साधक को यदि अवसर मिलता है तो वह उसके लिए तैयारी कर लेता है। वह तैयारी सल्लेखना के रूप में होती है। काय और कषायों को कृश और कृशतर करना सल्लेखना है। कभी-कभी यह तैयारी बारह वर्ष से पहले प्रारम्भ हो जाती है। मेघ मुनि का शरीर जब समय में पुरुषार्थ करने में सहायक नहीं रहा तब उन्होंने पादपोगमन समाधिमरण ग्रहण किया और उस जर्जरित देह से जीवन का अन्तिम लाम प्राप्त किया।

इसी प्रकार आचार्य नानेश ने समाधिमरण का मार्ग अपना कर जीवन की सम्पूर्ण साधना को सफल बनाया और शाश्वत धर्म-पालन का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने आप में एक कीर्तिमान बन गया है।

सन्दर्भ

- 1 गीता पर्व 18 श्लोक 5-6
- 2 सथारणपङ्कण्य डॉ सुरेश सिसोदिया भूमिका उदयपुर
- 3 सल्लेखना दर्शन ललितपुर 1994
- 4 षट्खण्डागम में गुणस्थान विवेचन—डॉ प्रमिला जैन लखनऊ
- 5 प्रकीर्णक साहित्य—ननन और मीमांसा—डॉ सुरेश सिसोदिया उदयपुर
- 6 ज्ञाताधर्मकथा ब्यावर मेघकुमार कथानक
- 7 मूलाचार—(वट्टकर) दिल्ली
- 8 भगवती आराधना (शिवाय)
- 9 पचास्तिकाय दिल्ली
- 10 आचारागसूत्र ब्यावर (अष्टम अध्ययन)
- 11 उत्तराध्ययन सूत्र ब्यावर, (पचम अध्ययन)
- 12 मरणसमाधि प्रकीर्णक उदयपुर
- 13 उपासकदशाग सूत्र, ब्यावर
- 14 जैन आचार सिद्धान्त और स्वरूप—देवेन्द्र मुनि शास्त्री उदयपुर
- 15 अनन्तरोपपातिकदशा ब्यावर
- 16 चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक डॉ सुरेश सिसोदिया, उदयपुर

डॉ (श्रीमती) सतोष गोधा

सल्लेखना में रिष्टों (मृत्युसूचक चिह्न) की अवधारणा

‘स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणा बलाना वशात् सक्षयो मरण’¹ अर्थात् अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु का इन्द्रिय और मन-वचन-काय इन तीनों बलों का विशेष कारण मिलने पर क्षय होने का नाम मरण है। इस मरण को भी स्वागतयोग्य यदि किसी ने जाना और उसके बारे में कोई विधान प्रस्तुत किया, तो वह एकमात्र जैन दर्शन ही है जहाँ मृत्यु केवल प्रशंसनीय ही नहीं अपितु निश्चित रूप से शाश्वत कल्याण को उत्पन्न करने वाली भी होती है। ‘जैन दर्शन की इस अवधारणा ने मरण का स्वागतयोग्य ही नहीं, एक मागलिक महोत्सव भी बना दिया है।’² जैन परम्परा में आत्मशुद्धि एवं आत्मकल्याण पर विशेष चिन्तन कर इन्हे महत्व दिया गया है। मनुष्य सयमादि द्वारा अपने जीवनकाल में तो इस हेतु पुरुषार्थ करता ही है, किंतु अत समय में परिणामों की शुद्धता बनी रहे तथा व्रत सयमादि में कभी व दोष न आवे, इस दृष्टि से जो योग-क्रिया है, उसे ही आचार्यों ने सल्लेखना कहा है।

‘मारणातिक सल्लेखना जोषिता’³ सूत्र द्वारा आचार्य प्रवर उमास्वामी ने भी यही निर्देश किया है। सल्लेखना अति प्रीतिपूर्वक, प्रसन्नचित्त एवं वैराग्य सहित धारण की जाती है, जयर्दस्ती नहीं। इसे पण्डितमरण, समाधिमरण व ज्ञानमरण आदि सज़ाएँ भी ग्रंथों में दी गई हैं।

सम्यक् प्रकार से काय और कषाय को कृश करना सल्लेखना है।⁴ ‘समरसी भाव समाधि’ समरसी भावों का नाम समाधि है अर्थात् उत्तम परिणामों में चित्त को स्थिर रखना या पंच परमेष्ठी का स्मरण करना समाधि है।⁵

‘दुर्लहम्पि गणुअलोए लद्धे धम्मे अहिसलक्खवदे

दु (दो) विह सहलेहणाए विरला जीवा पावत्तति।’⁶

सल्लेखना धारक को नारक, तिर्यच और मनुष्य आयु का बधन नहीं होता है।⁷ सल्लेखना में रिष्ट की अवधारणा का भी अपना स्थान है। रिष्ट अर्थात् ऐसे प्राकृतिक चिह्न जिनसे मृत्यु की पूर्व

सूचना मिलती हो। इस प्रकार मृत्यु के पूर्व प्रकट होने वाले लक्षणों को अरिष्ट अथवा रिष्ट कहते हैं।⁸

सल्लेखना के योग्य-काल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तिर्य्यो, मनुष्यो, देवो व अचेतन द्वारा उपसर्ग होने पर, भयकर दुष्काल पड़ने पर, वृद्धावस्था आने पर, असाध्य रोग उत्पन्न होने पर, इन्द्रिय-बल क्षीण होने पर अथवा अन्यान्य मृत्यु के कारणों के मिलने पर एव ज्योतिष शास्त्रानुसार निमित्तिज्ञान द्वारा मरण समय समीप ज्ञात होने पर, शरीर में प्रकट होने वाले मरण चिह्नों को जानकर अत्यन्त उत्साह सहित सल्लेखना धारण करनी चाहिए।⁹

जैन धर्म आत्ममूलक धर्म है, इसमें मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, निमित्त, योग आदि को लोकसुख अथवा लोकोपयोग की दृष्टि से मान्यता नहीं दी गई है किंतु साधकों के आत्मकल्याण तथा कर्तव्यपालन एव भविष्य से अवगत प्राणी पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर सके, प्राचीन आचार्यों द्वारा तद्विषयक शास्त्रों की रचना की गई है जो शास्त्र भविष्यफल प्रतिपादक होने के साथ-साथ कर्तव्य-बोधक भी है।

यदि मनुष्य अपनी मृत्यु के पूर्व अरिष्टों (निमित्तों) द्वारा अपने मरण को ज्ञात कर ले तो वह आत्मकल्याण में विशेष रूप से प्रवृत्त हो सकता है और चिरकाल जीने की इच्छा को सहज ही तोड़ सल्लेखना करने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। निमित्तों के द्वारा भावी इष्ट-निष्ट प्रकट हो जाने से व्यक्ति के जीवन में जागरूकता आती है तथा वह ससार की स्थिति का साक्षात्कार कर लेता है।

रिष्टों के दर्शन के लिए आचार्य कहते हैं—जो भव्यपुरुष विधि द्वारा सल्लेखना करता हुआ आहार को क्रमशः कम करके पूर्ण त्याग द्वारा श्रेष्ठ मृत्यु को ग्रहण करना चाहता है, उसे अरिष्टों के दर्शन हो सकते हैं—

मरण को भी स्वागतयोग्य यदि किसी ने जाना और उसके बारे में कोई विधान प्रस्तुत किया तो वह एकमात्र जैन दर्शन ही है जहाँ मृत्यु केवल प्रशंसनीय ही नहीं अपितु निश्चित रूप से शाश्वत कल्याण को उत्पन्न करने वाली भी होती है। जैन दर्शन की इस अवधारणा ने मरण को स्वागतयोग्य ही नहीं, एक मांगलिक महोत्सव भी बना दिया है।

इदि सल्लिहिद सरीरो भविओ जो अणसणेण वरमरण
इच्छइ सो इह भालइ इमाइ रिट्ठाइ जतेण

(रिष्ट समुच्चय, गाथा 14)

भारतीय वाङ्मय में अरिष्टों को कई प्रकार का माना गया है।

ज्योतिष शास्त्र में जातक के नक्षत्र विशेष के किसी निश्चित समय में जन्म होकर लग्न में उसी ग्रह का वैध होने से अरिष्ट माना गया है।¹⁰ प्रधान रूप से योगज, नियत और अनियत के भेद से ये तीन प्रकार के कहे गये हैं।

आयुर्वेद शास्त्र में रिष्टों के स्वास्थारिष्ट, बेघारिष्ट और कीटारिष्ट, ये तीन प्रधान भेद बताये गये हैं। आयुर्वेद में अरिष्टों को बड़ा महत्त्व दिया गया है। 'सुश्रुत' में चिकित्सक के लिए रिष्ट ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि शरीर के जो अंग स्वभावतः जिस प्रकार के रहते हैं उनके अन्यथा होने से व्यक्ति की मृत्यु का निश्चय करना चाहिए। शुक्लवर्ण की कृष्णता, कृष्ण वर्ण की शुक्लता, रक्त, वीर्य आदि धातुओं का विकृत होना एव व्यक्ति के स्वभाव में सहसा एक प्रकार की विचित्रता का प्रकट होना, रिष्ट द्योतक है।¹²

दर्शन और योगशास्त्र में आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीन प्रकार के अरिष्ट बताये गये हैं।¹³ आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में प्राणायाम द्वारा वायु के नाड़ियों में गमन आदि द्वारा अनेक प्रकार से मृत्यु की सूचना की विधि बताई है। उन्होंने कहा है कि वायु के चार गमन स्थानों को अभ्यास करके जान लेने से काल-मरण व आयु को जाना जा सकता है।¹⁴

निमित्त शास्त्र के अन्तर्गत वायुमण्डल में विभिन्न प्रकार के चिह्नों को,

इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों में रिष्टों का अलग-अलग भेदों द्वारा प्ररूपण किया गया है। प्रस्तुत लेख में 11वीं शती के दिगम्बर आचार्य दुर्गदेव रचित ग्रथ मरणकण्डिका की परम्परा के 'रिष्टसमुच्च' ग्रन्थ को ही आधार मान कर रिष्टों के भेद-प्रभेद तथा उनके वर्णन का प्रयास किया गया है।

यद्यपि यह शास्त्र भी निमित्त व ज्योतिष का ही एक अंग है, तथापि इसका स्वतंत्र विकास हुआ है। इसमें मुख्य रूप से केवल मृत्यु से पूर्व अरिष्टों का ही यथोचित विवेचन मिलता है।

आचार्य ने प्रस्तुत ग्रथ में रिष्टों के मुख्य रूप से तीन भेद प्ररूपित किये हैं—पिण्डस्थ, पदस्थ व रूपस्थ।¹⁵

पिण्डस्थ रिष्ट—शरीर में उत्पन्न होने वाले रिष्ट को पिण्डस्थ रिष्ट कहते हैं। इसके कई भेद हैं। इनको पहचानने के चिह्न भी अलग-अलग हैं।¹⁶ वर्ष, मास, दिन, घण्टे आदि की मर्यादा लिए हुए शरीर के विभिन्न रिष्टों का वर्णन यहाँ मिलता है।

सभी इन्द्रियों का अकारण विकृत होना आँखा की पलकें स्थिर होना, दातों का सड़ना, रसना इन्द्रिय का शिथिल होना, जीम की नोक का काला होना, ललाट पर मड़ी रेखाओं का मिट जाना आदि अरिष्ट द्योतक बताये गये हैं। मृत्युचिह्न प्रधान रूप से शारीरिक और मस्तिष्क सम्बन्धी वेगों की असमता का द्योतक है। शरीर एवं इन्द्रियों की वास्तविक प्रकृति से विलकुल विपरीत जितने लक्षण प्रकट हों वे सब एक मास की आयु व्यक्त करते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर कातिहीन हो और बाहर निकालने में श्वास तेज हो, वह सप्ताह में 15 दिन (गाथा 15), जिसकी जिह्वा से जल न गिरे, रस का अनुभव न हो तथा शरीर स्पर्श का अनुभव न करे, वह 7 दिन जीवित रहता है (गाथा 141)। यदि नेत्रों के संचालन के साथ पुतलियाँ नहीं घूमती हों तो उसका मरण दो दिन में निःसन्देह होता है (गाथा 35)। चरक संहिता में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की काली पुतलियाँ बिना किसी रोग के सफेद हो जायँ तथा नेत्र संचालन करने पर नेत्रों के भीतर रहने वाले प्रकाशमान तारे का दर्शन न हो तो उसकी मृत्यु निकट समझनी चाहिए।¹⁷

योगशास्त्र में कहा गया है कि आँख की पुतली का काला होना 6 माह के भीतर मृत्यु का सूचक है।¹⁸ रिष्ट समुच्चय में कहा है कि यदि कोई जिह्वा न देख सके तो तीन दिन, नाक न देख सके तो सात दिन और भ्रुकुटि टेढ़ी हो जाय व उसे न देख सके तो नौ दिन जीवन का सकेत है (गाथा 37)। मुख से खून निकलता हो व मुख से ही तेजी से श्वास निकलती हो, खूब छटपटाहट हो तो मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जिसके मुख में बीच की तीनों अगुलियों का एक साथ प्रवेश न हो सके तथा जिसके मुख, नाक तथा गुप्त इन्द्रिय से शीतल वायु निकले उसकी मृत्यु शीघ्र ही समझनी चाहिए।

वयणमि नासिआए तहगुन्ने जस्स सीयला पवणो

तस्स लहु होइ मरण पुव्वायरियेहि णिद्धिइ।।रि.स 32।।

योगशास्त्र में भी कहा है जिसके दातों के बीच तीन अगुलियाँ समाविष्ट न हों तथा कौआ, गिद्ध जैसे मासभक्षी पशु मस्तक पर बैठ जायँ तो मृत्यु 6 महीने में निश्चित है।¹⁹ कल्याण कारक और सुश्रुत में इन्द्रियजन्य अरिष्टों का प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि जिस व्यक्ति की रसना-इन्द्रिय रसों के स्वाद को ग्रहण नहीं करती हो, अकारण सिर काँपता हो, मस्तिष्क में एक प्रकार की सनसनाहट होती हो तथा शब्दों का उच्चारण यथार्थ नहीं होता हो तो उसकी आयु सात दिन समझनी चाहिए।²⁰ अद्भुतसागर में कार्यारिष्टों का निरूपण करते हुए बताया गया है कि अकस्मात् लिंग इन्द्रिय और रसना-इन्द्रिय का काला पड़ जाना अथवा विकृत हो जाना एक माह की आयु का सूचक है।²¹

रिष्ट समुच्चय तथा अन्य ग्रन्थों में ऐसे अनेक शारीरिक रिष्टों का विवेचन मिलता है। इन शारीरिक शैथिल्य से उत्पन्न होने वाले रिष्टों का दर्शन थोड़े-से प्रयास द्वारा सभी प्राणी कर सकते हैं क्योंकि ये रिष्ट आँख, नाक, कान, मुँह, नाभि, मलद्वार, मूत्रद्वार और हाथ, पैर की बड़ी अगुलियों द्वारा प्रकट होते हैं। शरीर शास्त्र के अनुसार मनुष्य के प्राण इन्हीं स्थानों से निकलते हैं। योगशास्त्र में आचार्य ने कहा है कि जिस मनुष्य को छींक, विष्टा, वीर्य स्राव और पेशाव ये चारों एक साथ हो, उसकी एक वर्ष के अन्त में उसी मास और उसी तिथि को मृत्यु होगी।²²

एक स्थान पर कहा है जब दिन और रात समान 12-12 घण्टे के होते हैं, तब वह विषयवत् काल कहलाता है, इसमें जिसकी आँख फड़कती है, उसकी मृत्यु निकट ही होती है—

‘विषुवत्समयप्राप्तौ स्पन्दते यस्य चक्षुषी

अहोरात्रेण जानीयात् तस्य नाश न सशयम्’

(योगशास्त्र प्र पचम गाथा 76)

पदस्थ रिष्ट—आकाशीय दिव्य पदार्थों का शुभाशुभ रूप में दर्शन करना, कुत्ते, बिल्ली, कौआ आदि प्राणियों की इष्ट-निष्ट सूचक आवाज को सुनना या उनकी अन्य किसी प्रकार की चेष्टाओं को देखना, इन्हें पदस्थ रिष्ट कहा गया है।²³ पदस्थ रिष्टों में मृत्यु की सूचना 2-3 वर्ष पूर्व भी मिल जाती है।

आचार्य दुर्गदेव ने पदस्थ रिष्ट दर्शन के लिए कहा है—प्रकृति मनुष्य को प्रत्येक इष्ट-निष्ट की सूचना देती है, साधारण व्यक्ति इनको ग्रहण नहीं करते किन्तु जो सुविज्ञ व्यक्ति हैं, वे उन्हें समझ कर सजग हो जाते हैं।

पदस्थ रिष्ट—दर्शन की भाँति पदस्थ रिष्ट के सामान्य दर्शन नहीं होते हैं। इनको जानने की विधि आचार्यों ने बताया है यथा—

पक्खालिऊण देह सिय वत्थवि लेवणो सियाहरणो

युज्जिता जिणनाह अहिमतिअ णियमुह पच्छा।(गाथा 43)

अर्थात् स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, सुगन्धित द्रव्य तथा आमूषणों से अपने को सजा कर एवं जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर ‘ॐ ह्रीं णमो अरिहताण कमले-कमले विमले-विमले उदरदेवि इटिमिटि। पुलिहिणी स्वाहा’ इस मन्त्र का 21 बार उच्चारण कर जिन शास्त्रों में वर्णित पिण्डस्थ बाह्य वस्तु सम्बन्धी रिष्टों का दर्शन करना चाहिए।

इअ मतेण मतिय णियवयण एयवीस वाराओ

पुण जोएउ पयत्थ रिट्ठ जिण सासणे भणिय। (रि स 44)

उपर्युक्त विधि से जो सप्ताह में एक चन्द्रमा को नाना रूपों तथा छिद्रों से पूर्ण देखता है उसकी आयु निश्चित रूप से एक वर्ष की होती है। (गाथा 45)

ग्रन्थातरों में चन्द्रदर्शन से रिष्ट ज्ञान का वर्णन मिलता है।²⁴ सहिता ग्रन्थो ने चन्द्रमा का लाल आभायुक्त दर्शन एवं उसका ग्रहण के अभाव में भी ग्रहण जैसे रूप का दर्शन करना एक वर्ष पूर्व से ही मृत्यु की सूचना का संकेत माना है।²⁵ चन्द्रमा की तरह ही सूर्यबिम्ब के छिद्रपूर्ण और अनेक रूपों में दर्शन को भी एक वर्ष में मृत्यु का द्योतक, निमित्त शास्त्रों में माना गया है। (गाथा 46)

प्राकृतिक ज्योतिषशास्त्र में प्रकृति के चिह्नों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि प्रधान रूप से सूर्य और चन्द्र ये दो ग्रह हैं जिनकी गति और स्थिति का तो प्राणियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है, इनके रूपदर्शन और आकार-दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। समस्त प्राणी प्रतिदिन इनके अवलोकन से अपने कर्तव्य मार्ग को ग्रहण कर सकते हैं—क्योंकि प्राणी के शरीर की बनावट सौर जगत् के समान है तथा उसके संचालन के नियम भी सौर जगत् से मिलते हैं। वर्तमान में योग शक्ति के न होने के कारण साधारण व्यक्ति सौर जगत् की रचना की विकृति को नहीं देख पाते। इसलिए तारा, नक्षत्र, सूर्य और चन्द्र आदि के विकृत दर्शन की मृत्यु का सूचक माना है। सौर जगत् के सात ग्रह मनुष्य के बाह्य, आन्तरिक व्यक्तित्व के विचार, अनुभव, क्रिया तथा अन्तःकरण के प्रतीक माने गये हैं। निमित्त शास्त्र प्रकृति के रहस्यमयी ज्ञान-विज्ञान पर प्रकाश डालता है और पहले से ही प्रकृति परिवर्तन द्वारा कर्तव्य की सूचना दे देता है। योगशालाप्रकरण, योगरत्नाकर, धर्मसिन्धु आदि ग्रन्थों में भी सूर्य और चन्द्रमा के दर्शन से अरिष्टों की जानकारी दी गई है।²⁶ योगशास्त्र में कहा गया है कि दृष्टि साफ होने पर भी चन्द्रमा का चिह्न, छायापथ, एक छोटा तारा, भूकुटी व अरुन्धति तारा, इनमें से एक भी दिखाई न दें तो उसकी एक वर्ष में मृत्यु निश्चित है।²⁷

पदस्थ रिष्टों द्वारा निकट मृत्यु का ज्ञान—जो व्यक्ति दीपक के प्रकाश की लौ को अनेक रूपों में देखता है, वह तुरन्त मर जाता है। (गाथा 46) तथा रविमण्डल का रात्रि में दर्शन, चन्द्रबिम्ब का दिन में दर्शन तथा इन्द्रधनुष का रात्रि

म दर्शन होना भी शीघ्र मृत्यु क अरिष्ट हैं। जो सूर्य या चन्द्रमा के चार बिम्बा को चारों विदिशाओं के कोणों पर देखे, वह चार घटिका ही जीवित रहता है।

सर्वसाधारण को मृत्यु के चार दिशाओं में चन्द्रमा या सूर्य के सछिद्र टुकड़े दिखलाई नहीं पड़ते। किन्तु पूर्वजन्म के शुभोदय या इस भव के शुभ कार्यों से उत्पन्न प्रमाण मनोवृत्ति जिनमें वर्तमान है और जो उपपत्ति गुण का प्रयोग करना जानते हैं, वे मृत्यु क कई वर्ष पहले से ही रिष्टों का दर्शन करने लगत है। साधारण व्यक्ति में ता रिष्ट-दर्शन की योग्यता भी नहीं होती। विशेष पवित्र आत्माएँ चन्द्र और रवि क दर्शन द्वारा सहज ही आयु ज्ञात कर लेती है। इसी कारण आचार्य ने रिष्ट-दर्शन की विधि बतलायी है। पदस्थ रिष्टा से भी 2 मास, 1 मास, 15 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन आयु के ज्ञात करने का वर्णन प्राप्त होता है। सबग रगशाला नामक ग्रंथ में बताया गया है कि जो व्यक्ति सूर्य बिम्ब में काले चिह्नों के समुदाय दर्शन करे तथा जिसे चन्द्रमा के समान कलक दिखलाई पड़े वह 12 दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है।²⁸ यदि किसी व्यक्ति का दिन में रात और रात में दिन दिखलाई पड़े तो उसकी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। (गाथा 52) यह रिष्ट साधारण व्यक्ति की अपेक्षा से है क्योंकि विशेष ज्ञानवान और चरित्रवान व्यक्तियों की इन्द्रिय शक्ति अत समय तक वर्तमान रहती है अत ऐसे भ्रम द्योतक रिष्ट उन्हें नहीं दिखत। यागशास्त्र गाथा 138 में भी कहा गया है कि सूर्य मण्डल को किरणविहीन देखना 11 मास में मृत्यु की सूचना है।

निमित्त व ज्योतिष शास्त्रों में ऐसे अनेक रिष्टों का समायोजन मिलता है। इनमें शेष आयु परीक्षण के लिए अनेक नियम भी बतलाये हैं—यथा ॐ ह्रीं णमा अरहताण कमले-कमले, विमले-विमले उदरदेवि इटिमिटि पुलिहिनि स्वाहा—से सूत्र का मन्त्रित कर उससे सायंकाल में अपने सिर से पोंव तक नापा जाय। यदि प्रातः काल नापने से सूत छोटा हो तो वह व्यक्ति एक मास जीवित रहता है। (गाथा 63)

इस प्रकार जैन ग्रंथों व ग्रन्थातरा में पदस्थ रिष्टों को जानने के अनेक नियम व विधियाँ बतायी गयी हैं।²⁹ शरीर विज्ञान की दृष्टि से जब सूचना नाड़ी

की शक्ति क्षीण होने लगती है तो आयु का क्षीण होना प्रारम्भ हो जाता है। पदस्थ रिष्टों में सूचनादि की शक्तियों के हास का तारतम्य बताया गया है।

रूपस्थ रिष्ट—जहाँ रूप दिखलाया जाता है वहाँ रूपस्थ रिष्ट होता है। 'दीर्घे जत्थ रुव रुवत्थ त तु भण्णए रिद्ध' (गाथा 68) वह अनेक प्रकार का होता है—छायापुरुष, स्वप्नदर्शन, प्रत्यक्ष, अनुमानजन्य और प्रश्न के द्वारा जो रिष्ट होता है उसे रूपस्थ रिष्ट कहा गया है। ये रिष्ट दर्शन भी विशेष पवित्र आत्माओं को ही विधिज्ञात होते हैं।

विधि—स्नान कर स्वच्छ और सफेद वस्त्रों से सुसज्जित हो अपने शरीर को मन्त्र से मन्त्रित कर एकान्त स्थान में छाया का दर्शन करें—

'ॐ ह्रीं रक्ते रक्ते रक्ताप्रिये सिंहमस्तक समारूढे कूष्मांडी देवि मम शरीरे अवतर-अवतर छाया सत्या कुरु ह्रीं स्वाहा।' इस मन्त्र से अपने को मन्त्रित कर शुभ दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वाह्न में वायु और मेघरहित आकाश के होने पर मन, वचन, काय की शुद्धता के साथ किसी छाया से रहित भू-पृष्ठ पर छाया का दर्शन करे। (गाथा 70-72) छाया का ज्ञान करने की प्रक्रिया में कई जगह भू-पृष्ठ के अतिरिक्त दर्पण या जलाशय में छाया देखना तथा चादनी, सूर्य व दीपक के प्रकाश में भी छाया का दर्शन किये जाने का विधान है।³⁰

छाया के भेद—1 निजच्छाया 2 परच्छाया 3 छायापुरुष

उपरोक्त मन्त्र से मन्त्रित स्वयं की छाया देखने को निजच्छाया दर्शन कहते हैं।

निजच्छाया दर्शन से जीवन-मृत्यु का निर्णय—यदि कोई रुग्ण व्यक्ति जो वहाँ खड़ा हो तथा अपनी छाया न देख सके तो निश्चय से 10 दिन वह जीवित रहता है। यदि किसी को विकृत, टेढ़ी, छिन्न-भिन्न, छोटी-बड़ी और अदर्शनीय अपनी छाया दिखलाई पड़े तो मृत्यु निकट समझनी चाहिए। (गाथा 75) जो व्यक्ति अपनी छाया को दो रूपों में देखता है वह दो दिन जीवित रहता है। (गाथा 76) यदि कोई रोगी पुरुष उपर्युक्त मन्त्र का जाप करने के बाद तथा अपनी छाया पर दृष्टि रखने के बावजूद भी उसका दर्शन न कर सके तो उसका स्थूल शरीर का

समय एक दिन समझना चाहिये। यदि वह अपनी छाया को बैल, हाथी, कौवा, गधा, भैंसा और घोड़ा इत्यादि अनेक रूपों में देखता है तो उसका तत्काल मरण जानना चाहिए। छाया को अव्यवस्थित रूप से देखना भी मरण का संकेत है। (गाथा 79) इसी प्रकार छाया को विभिन्न रंगों में देखने से उसके भिन्न-भिन्न समय में मरण का वर्णन हमें मिलता है।

आयुर्वेद शास्त्रों एवं अन्य ज्योतिष शास्त्रों में छाया दर्शन द्वारा आयु का ज्ञान करने का विधान मिलता है। सवेग रगशाला में कहा गया है कि यदि मनुष्य को अपनी पूरी सागोपाग छाया का दर्शन होता है तो उसकी आयु शेष समझ मृत्युभय छोड़ देना चाहिए और यदि नहीं देख पाता है तो उसकी जल्द ही मृत्यु निश्चित है।³¹ किसी शस्त्र द्वारा कटती, बेधित की जाती हुई अथवा जानवरों द्वारा खाती हुई छाया को देखना भी मृत्युसूचक है। आचार्य हेमचन्द्र ने योग शास्त्र के पंचम प्रकाश में छाया दर्शन द्वारा आयु निर्णय पर समुचित प्रकाश डाला है। उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित यंत्र बनाकर विधिपूर्वक छाया दर्शन का उपचार बताया है।³² जैन ज्योतिष में छाया गणित द्वारा काल निर्णय की अनेक विधियाँ हैं, कुछ मनोरंजक भी हैं।³³ चरक संहिता में भी छाया के रूप, आकार, लंबाई एवं रंग आदि के आधार पर रोगी की मृत्यु का निश्चय किया गया है।³⁴ सवेग रगशाला तथा अद्भुत सागर³⁵ में भी वर्णन मिलता है।

परच्छाया—निजच्छाया की भाँति ही शास्त्रों में परच्छाया दर्शन का विवेचन किया गया है। इसमें अपने शरीर की छाया के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या अन्य पदार्थों की छाया के दर्शन के आधार पर मृत्यु के समय का निर्णय किया जाता है। आदि पुराण, मार्कण्डेय पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कई स्थानों पर निजच्छाया और परच्छाया दर्शन का सुन्दर कथन किया गया है। विधिपूर्वक अपने को मंत्रित कर रोगी को पूर्व दिशा में बैठा कर उसकी छाया दर्शन कर उसकी मृत्यु का समय जानना चाहिए। लगभग निजच्छाया के अनुसार ही परच्छाया दर्शन से मृत्यु के काल का निर्णय होता है।

छायापुरुष—वह मंत्रित व्यक्ति निश्चय से छायापुरुष है जो अभिमान, विषयवासना और छल-कपट से रहित पवित्रता के साथ अपनी छाया का दर्शन करता है। (गाथा 97)

छायापुरुष की व्युत्पत्ति 'छायाया दृष्ट पुरुष पुरुषाकृति विशेष' की गई है अर्थात् आकाश में अपनी छाया की भाँति दिखाई देने वाला पुरुष छायापुरुष कहलाता है। शिवपार्वती पुराण में शिवपार्वती सवाद के अन्तर्गत शिव के माध्यम से छायापुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है।³⁷

निजच्छाया और परच्छाया जैसे छायापुरुष के दर्शन सरलता से नहीं होते हैं, अपितु यह दर्शन विशुद्ध चरित्र वाले व्यक्तियों को पुण्योदय के होने पर ही होते हैं। छाया के देखने से छ मास तक मृत्यु नहीं होती है।

विधि—ॐ ह्रीं रक्ते इत्यादि मंत्र का 108 बार जाप कर विशुद्ध चित्त होकर स्वच्छ आकाश में अपनी छाया का दर्शन करे। यदि छाया आकाश में स्पष्ट दिखाई पड़े तो उसकी दीर्घायु समझनी चाहिए। छायापुरुष के दर्शन का प्रभाव बड़ा भारी बतलाया गया है लेकिन यह कुछ समय के अभ्यास के अनन्तर होता है। योगदीपिका में बताया गया है कि रविवार और मंगलवार को उपर्युक्त मंत्र का 108 बार जाप कर सूर्योदय काल में छायापुरुष का दर्शन करना चाहिए। छ मास के अभ्यास के अनन्तर भी यदि छायापुरुष दिखाई नहीं पड़े तो उसके अशुभ कर्मोदय समझना चाहिए।

छायापुरुष द्वारा आयुज्ञान—छायापुरुष की आकाश में बिना सिर की छाया दिखने पर छ मास, बिना पैर की छाया दिखने पर 3 वर्ष तथा बिना आँखों की छाया दिखने पर 2 वर्ष का जीवन समझना चाहिए। (गाथा 100-101)

जिसे सागोपाग छायापुरुष का दर्शन हो उसको दीर्घायु वाला समझना चाहिये। (गाथा 105)

वस्तुतः छायादर्शन द्वारा साधक अपनी आयु का ज्ञान करके अपने आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है।

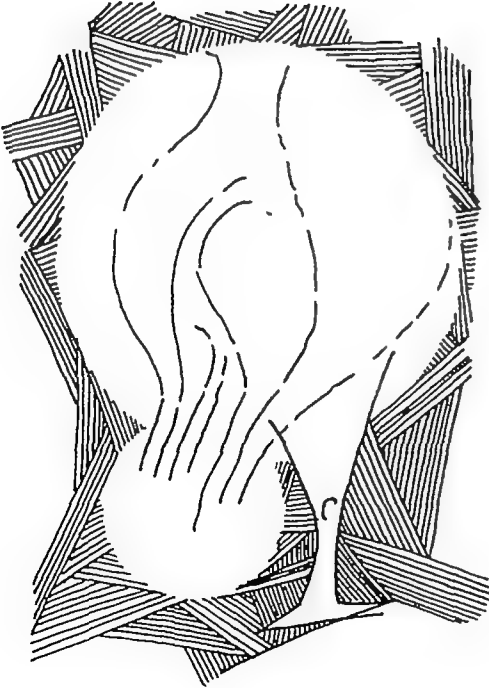
रिप्टों की अवधारणा स संबंधित विषय अत्यंत विस्तृत है, साधका द्वारा अपन प्रयोगों के माध्यम से इनमें नये आयाम आज के वैज्ञानिक युग में जोड़े जाने की आवश्यकता है। साथ ही प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित इन विषयों को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिये भी विद्वानों द्वारा शोध किया जाना अपेक्षित है। ♦

संदर्भ सूची

- 1 (अ) सर्वार्थ सिद्धि 7/22
(ब) आयुष क्षयस्य मरण हेतुत्वात्, धवला 1/11/33
- 2 आ विद्यानन्द मुनि का 'श्रमण पत्रिका' सितम्बर 1996 पृ 55
- 3 उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्र 7/22
- 4 सम्यक् काय कषाय लेखना सल्लेखना स सि 712
- 5 यत्सम्यक् परिणामेषु चित्तस्य ध्यान मज्जस्य स समाधिरिति ज्ञेय स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्।।
—महापुराण/21/226
- 6 रिप्ट समुच्चय गाथा 12
- 7 पद्म पुराण 14/203 भगवती आराधना—1942 1945, 1997 व 2001
- 8 रोगिणो मरण यस्मादवरयम्मावि लक्ष्यते तत्क्षणमरिप्ट स्याद्रिप्ट चापि तदुच्यते।।
(भावप्रकाश चिकित्सा प्रकरण—10)
- 9 प रमेशचन्द्र याज्ञल— सल्लेखना एक अनुचितन' पृ 13
- 10 मृत्युसूचक निमित्त अरिप्टम् क्रूर ग्रहदशातर्दशादि मरणकाल मृत्यु जातक परिजात 4, 1-2 त्रिलोक प्रकाश पृ 116-124
- 11 अद्भुत सागर पृ 516
- 12 (अ) शरीरशील योग्यस्य प्र तेषां ति भवेत्। तच्च रिप्ट समासेन (सुश्रुत संहिता, भास्कर गान्धिवि घाणेकर लाहौर 1946)
(ब) प्र तेषां निर्णय बुद्धीन्द्रिय शरीरजा। अकस्मात् दृश्यते येषां तेषां मरणमादिशेत् (ज्योतिष शास्त्र विष्णु धर्मोत्तरपुराण।)
- 13 अरिप्टम्योव। अरिप्टानि त्रिविधानि-आध्यात्मिक धिमतिका धिदैविकमेदेन।
(गोपबन्धु भोक्त 1/2/22)

- 14 आचार्य हेमचन्द्र त योगशास्त्र प्रकरण पाच (गाथा 70 से 16)
- 15 रिप्ट समुच्चय गाथा 17
- 16 रिप्ट समुच्चय गाथा 18
- 17 कल्याण कारक, पृ 710
- 18 योगशास्त्र प्र 5-143
- 19 योगशास्त्र प्र 5-144
- 20 कल्याण कारक पृ 708
- 21 अद्भुत सागर, पृ 525
- 22 योगशास्त्र पंचम प्रकाश, गाथा 135
- 23 रिप्ट समुच्चय गाथा-41 42
- 24 सवेग रगशाला-183, चरकसंहिता पृ 1407
- 25 अत्रेय आरण्यक, पृ 135
- 26 योग रत्नाकर, पृ 7 धर्म सिंघु पृ 388 योगशास्त्र पृ 5 श्लोक 156
- 27 योगशास्त्र, पृ 5 136
- 28 सवेग रगशाला 194-198
- 29 विस्तार के लिए देखें—प नेमीचन्द्र शास्त्री द्वारा रिप्ट समुच्चय ग्रंथ में गाथा विवरण पृ 50-54
- 30 चरकसंहिता इन्द्रिय स्थान, 6-1-4
- 31 सवेग रगशाला, 244-245
- 32 योगशास्त्र प्रकरण 5, श्लोक 211, 218 219
- 33 रिप्ट समुच्चय पृ 58, 59, 60
- 34 चरकसंहिता, इन्द्रिय स्थान, 7, 8 9
- 35 सवेग रगशाला, 54-61
- 36 अद्भुत सागर, पृ 555
- 37 शिवपार्वती पुराण 1-11

श्रावक जीवन में समाधिमरण का महत्त्व

समाधिमरण जैन साधना का महत्त्वपूर्ण अंग है। जैन परम्परा में साधक चाहे मुनि हो अथवा गृहस्थ, उसे समाधिमरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी जाती है।

समाधिमरण हमारे जीवन की साधना की परीक्षा है और महाप्रत्याख्यान हमें उसी परीक्षा में खरा उतरने का निर्देश देता है। वस्तुतः महाप्रत्याख्यान हमारे सामने एक ऐसी अनासक्त जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है जिससे हमारा जन्म और मरण दोनों ही सार्थक बन जाते हैं। जीवात्माओं में अनादिकाल से जन्म और मरण का क्रम चल रहा है। प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। उसमें चिन्तनशक्ति है, प्रज्ञा है, मेधा है और धारणा-क्षमता है इसलिए वह अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर सकता है।

सभी धर्मों में जीवन का उद्देश्य जीवन-मुक्ति बतलाया गया है। चौरासी लाख योनियों में मानव योनि में वह शक्ति विद्यमान है जो जन्म-मरण की शृंखला से निवृत्ति प्राप्त करा सकती है। इसलिए मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति कहलाता है। जीवन-मुक्ति ही मानव-जीवन का मूल उद्देश्य एवं जीवन की सार्थकता है।

जन्म और मृत्यु जीवन के दो पहलू हैं। जन्म पूर्वभवों में किये गये कर्मों का परिचायक है। हमारा जन्म किस घरती पर हुआ—आर्य भूमि पर अथवा अन्यत्र? किस कुल में हुआ—राजघराने में, कसाई के घर, बनिये के यहाँ, चौर्यवृत्ति से जीवनयापन करने वाले के परिवार में अथवा उस कुल में जहाँ सतगुरु की सेवा की परम्परा है और जहाँ मोक्ष का मार्गदर्शन कराने वाले पंच महाव्रती का सान्निध्य सुलभ है? ये सभी योग पूर्वभवों के कर्मों पर आधारित हैं।

जैसे जन्म पूर्वभवा के कर्मों पर आधारित है वैसे ही मृत्यु जीवन में कृत कर्मों पर आधारित है। मृत्यु के भी अनेक प्रकार हैं।

अष्टपाहुड ग्रन्थ के पाचव भावपाहुड म मृत्यु के सतरह प्रकार बतलाये गये हैं—

1 अविचिय मृत्यु (अनुवीचि मरण)	2 तदभव मरण
3 अवधि मृत्यु	4 आद्यन्त मरण
5 बाल मरण	6 पण्डित मरण
7 बलन्मृत्यु	8 बालपण्डित मरण
9 सशल्य मरण	10 प्रमाद मृत्यु
11 वशार्त मृत्यु	12 विप्रण मृत्यु
13 गृद्ध पृष्ठ मृत्यु	14 भक्त प्रत्याख्यान मृत्यु
15 इगित मृत्यु	16 पादोपगमन मृत्यु
17 कवलि मरण	

उत्तराध्ययन सूत्र में सामान्य रूप से मृत्यु के दो भेद बतलाये हैं —

बालाण अकाम तु, मरण असइ भवे।
पडियाण सकाम तु, उक्कोसेण सइ भव॥

—उत्तराध्ययन अ 5 गा 4

अर्थात् अज्ञानी जीव अकाम मृत्यु से मरते हैं। उन्हें पुन पुन मरना पड़ता है। किन्तु पण्डित अर्थात् ज्ञानी पुरुषों का सकाममरण होता है और वह उत्कृष्ट मरण एक बार ही होता है, उन्हें फिर मरना नहीं पड़ता—व अमर-मुक्त हो जाते हैं।

मृत्यु के भेद जीवन कैसे जिया गया उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे

जन्म, पूर्वभवों में जिये गये जीवन का मूल्यांकन है वैसे ही जीवन-भर किये शुभ-अशुभ कर्मों का फल मृत्यु के द्वारा प्राप्त होता है।

मृत्यु हर व्यक्ति को विशिष्टता प्रदान नहीं करती। मृत्यु उसे ही विशेषताओं की श्रेणी में प्रस्थापित करती है जो अभीत हो, जिसने मौत ललकारा हो, जिसने मृत्यु के क्षण में अमरत्व का आभास किया हो। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि मनुष्य मृत्यु से दूर भागता है, डरता है।

भयमुक्ति—मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भय है। जीवन-लक्ष्य की पूर्ति भयमुक्त होना आवश्यक है। भय इस लोक एवं परलोक दोनों का विपाक दता है। भय एक नासमझी है, एक मिथ्या कल्पना है। नासमझी एवं मिथ्या कल्पना में जिया गया जीवन मूल उद्देश्य से बहुत दूर चला जाता है। भय-निवारण में कोई भी अन्य व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता है।

चीन देश के जगत् प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का कथन है कि भय 3

मृत्यु में भय अधिक भयकर है, क्योंकि मृत्यु एक बार प्रहार करती है, भय तो बार-बार हमें दबोच लेता है। भगवान् महावीर ने कहा है—साधक को निर्भय रहना चाहिए। डरपोक व्यक्ति को ही भय डरा सकता है। साधक व्यक्ति के सामने भय डर कर भाग जाता है।

समाधिमरण तक पहुँचने के लिए भयमुक्त होना आवश्यक है। भय समस्त पापा की जड़ तथा समस्त दुःख का मूल कारण है। भयभीत व्यक्ति कोई पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। भयभीत व्यक्ति मन खोलकर न सत्य कह सकता है न सत्य आचरण कर सकता है। डरने से व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। जहाँ भय है वहाँ धर्म-आराधना

नहीं हो सकती। भय के वातावरण में सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता त

शिक्षा, कुशिक्षा हा जाता है। समस्त प्रगति का मूल मंत्र अमय ही है।

समाधिमरण जैन साधना का महत्वपूर्ण अंग है। यह वह तप है जो साधु जीवन एवं श्रावक जीवन में एकरूपता रखता है। आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एवं अनंत वीर्य अर्थात् शक्ति का पुंज है परन्तु उसका यह स्वरूप कर्मबन्ध के कारण दबा रहता है। समाधिमरण इस कर्मबन्ध से मुक्त होने का उपाय है।

अभय वही व्यक्ति हो सकता है जिसका अन्तःकरण निर्मल है, जो परोपकार तथा सेवा में निरत है, किसी को सताता नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ चुका है, प्रतिशोध-भावना से मुक्त है, क्षमाशील है, दूसरों के हित के लिए कष्ट उठाता है, तपस्वी है, मिथ्याभिमान छोड़ चुका है, भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त है और निस्वार्थ भाव से अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिरोध करता है। सब जीवों की कुशलता के लिए मंगलकामना करने वाला, मैत्रीपूर्ण अहिसक व्यक्ति सदा अभय होता है।

अभय आत्म-साधनों का प्राण बिन्दु है। भय स्वाभाविक क्रिया नहीं है प्रतिक्रिया है। भय से मुक्त होकर जीवन जीने के लिए अपने सुख-सुविधा तथा सत्ता और सम्मान के मोह से छूटना अत्यन्त आवश्यक है।

मनुष्य किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। सभी वस्तुएँ धरती पर ही छूट जाती हैं इसलिये हमें अन्य व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य-पालन करके सन्तोष कर लेना चाहिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ मोह एवं अधिकार-पूर्ण स्वामित्व का नाता स्थापित नहीं करना चाहिए। भय के मूल में मोह होता है। अतएव मन से मोह एवं आसक्ति छूटने पर भय निर्मूल हो जाता है। यदि हम समस्त घटना-चक्रों को मोहमुक्त होकर साध्यभाव से अथवा तटस्थ दृष्टि से देखें तो हम कदापि भयभीत न होंगे।

मृत्यु अवश्यभावी है तथा प्रकृति के विधान का अपरिहार्य अंग है। मृत्यु-भय के निराकरण का एक ही उपाय है—मृत्यु को सहजभाव से स्वीकार करना।

ज्ञान-दर्शन और चारित्र का सामञ्जस्य—हमें क्षमता मिली है, विवेक मिला है लेकिन हम अपनी क्षमता और विवेक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र का सामञ्जस्य हममें नहीं है। बिना सामञ्जस्य के जिया गया जीवन विसंगतियों और विरोधाभासों से भरपूर होगा। उसकी कथनी करनी में बहुत अन्तर होगा। आदमी का कहना एक प्रकार का और आचार-प्रचार दूसरे प्रकार का होगा।

दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो विद्वान और पंडित कहलाते हैं लेकिन आचार और व्यवहार की दृष्टि से शून्य हैं। ज्ञान और क्रिया में अन्तर क्यों? ज्ञान का काम है अज्ञान का परिष्कार करना। ज्ञान का काम व्यवहार का परिष्कार करना नहीं है। जैसे ज्ञान के साथ आचार का सबंध है वैसे ही आचार-व्यवहार के साथ मूर्च्छा का सबंध है। मूर्च्छा का आवरण जब तक सघन है तब तक ज्ञान कितना ही आ जाय, आदमी भटक जाता है। ज्ञान जीवन में प्रकाश दे सकता है, क्रिया नहीं दे सकता। प्रकाश देना एक बात है और उसके अनुसार आचरण करना दूसरी बात है।

ज्ञान के आधार पर पहले एक दृष्टिकोण निर्मित होता है फिर आचरण और व्यवहार की बात आती है। जब तक ज्ञान और दर्शन की दूरी समाप्त नहीं होती तब तक ज्ञान आचरण को प्रभावित नहीं कर सकता। जीवन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ज्ञान, दर्शन और चारित्र का सामञ्जस्य जरूरी है।

मनुष्य क्रोध करता है, घृणा करता है, आत्महत्या भी कर लेता है। क्या यह ज्ञान को जानने का परिणाम है? नहीं। उसके ज्ञान और आचरण में दूरी है।

गौतम ने महावीर से पूछा—

भते! क्या केवल ज्ञान से जीव दुःख-मुक्त हो सकता है?

महावीर—नहीं।

भते! क्या कोरे चारित्र से जीवन मुक्त हो सकता है?

महावीर—नहीं।

भते! दुःख-मुक्ति कैसे हो सकती है?

महावीर—दुःख-मुक्ति के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों का समन्वित योग होना चाहिए।

मूर्च्छा और मूढ़ता का परित्याग—जीवन में दो बातें होती हैं। एक है मूर्खता और दूसरी है मूढ़ता। ज्ञान से मूर्खता को मिटाकर समझदार बनाया जा

सकता है मूढ़ता नहीं मिट सकती। मूढ़ता का मिटाने का काम है अध्यात्म और दर्शन का। यह काम है ध्यान-साधना का। ध्यान-साधना से मूढ़ता समाप्त की जा सकती है।

समस्त मूढ़ता का कारण विषमता है। ज्ञान और आचरण के बीच में एक होता है आकर्षण। वह आकर्षण समता के प्रति नहीं, पदार्थ के प्रति है। यह आकर्षण भी ज्ञान से फलित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जितना अपराधी हो सकता है, उतना अपराधी सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। पशु छिपाना नहीं जानता। जैसे-जैसे आदमी की बुद्धि का विकास हुआ है वैसे-वैसे उसका चातुर्य बढ़ा है। वह छिपान और ढकने की कला में निष्णात हुआ है। वह अपनी कामना और आकांक्षा को भी छिपा लता है। जब तक मूर्च्छा और मूढ़ता मिटाने का प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक समाधिमरण की बात करना सार्थक नहीं है।

परिजनों के प्रति ममत्व त्याग—आदमी जानता है कि जीव अकेला आया है। स्वार्थवश परिजना से चुम्बक की तरह चिपक जाता है। जमीन, जायदाद, धन और वैभव सामग्री के लिए माँ, बाप, भाई, बहिन, भगना, सब्धी, किसी की भी हत्या कर सकता है। यदि परिजना से ममत्व है तो ये हत्याएँ क्यों? बाप, बेटे को बुढ़ापे का सहारा मानकर उस गले लगाता है। माँ, बेटे का दुःख-सुख की साथिन समझकर ममत्व देती है। बेटा, बाप की सम्पत्ति के लिए चिपका हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक सब्ध से स्वार्थ जुड़ा हुआ है।

एक मास पूर्व जिस लड़की को हम जानते भी नहीं थे, जिसके दुःख-सुख की हम कोई परवाह नहीं थी वही लड़की हमारे घर की बहू बनकर जब आ जाती है तब उसके साथ हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है, तब उसके पैर में एक काटा चुम्बन पर भी हम दर्द हाता है।

दूसरा प्रसंग पाँच वर्ष पूर्व घर आयी पुत्र-वधू की हर पीड़ा हमारे अन्तरमन को छूती थी। पाँच वर्ष बाद किसी कारण उसने तलाक ले लिया। तलाक के एक वर्ष बाद घर दुर्घटना में वह जख्मी हो गयी और अस्पताल में जन्म और मृत्यु के

बीच झूल रही थी फिर भी परिवार का कोई भी व्यक्ति सवेदना प्रकट करने उसके पास नहीं पहुँचा। यह है सब्ध की कड़ी जो विशेष समय तक ही जोड़कर रखती है। इससे ज्ञात होता है कि सारे सब्ध, सारा ममत्व, स्वार्थपरक है। हमारी मूर्च्छा इतनी सघन है कि हम अन्त समय तक इस ममत्व को नहीं छोड़ पाते। इसी तरह वस्तुओं का ममत्व है। धन, सम्पदा और पद यह भी हमारे साथ नहीं जान वाले हैं फिर भी इन्हें हम अन्त समय तक नहीं छोड़ पाते हैं।

जीवन और मृत्यु को सार्थक करने हेतु मय से मुक्त होकर ज्ञान, दर्शन और चरित्र का सामंजस्य स्थापित कर, मूर्च्छा और मूढ़ता मिटाकर जीना जिजीविषा के अभाव में समाधिमरण स्वीकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। यही जीवन चरित्र की पहचान है। जीवन-यात्रा का हर पल साक्षी बनता है किए गए कर्मों का, संस्कारों का, विचारों का, व्यवहारा का। इन्हीं पैमाने से मापी जाती है सम्पूर्ण जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, क्योंकि व्यक्तित्व को उग्र से नहीं, चरित्र से पहचान मिलती है।

भगवान् महावीर ने तपस्या के बारह भेद बतलाए जिनमें छः बाह्य और छः आन्तरिक तप हैं। बाह्य तप में पहला अनशन है। यह तपस्या आत्म-शुद्धि के लिए की जाती है। यह कर्म-संस्कारों को जला देने वाली आग है, वशर्त तप का अनुष्ठान कर्म-निर्जरा के लिए है।

आमरण अनशन तप की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके साथ उग्र की कोई शर्त नहीं। जब व्यक्ति का लगे कि अब शरीर, इन्द्रियाँ, मन प्रतिक्षण अपनी शक्तियाँ खो रहे हैं तब शेष बचे समय को धर्म जागरण में अर्पण कर दे। इस अर्पण में साधक मौत का सहज स्वीकृति देता है, समाधिमरण का सकल्प करता है। आने वाले हर शारीरिक, मानसिक, भावात्मक कष्ट का धैर्य के साथ सहन करता है क्योंकि सहन में कर्म-निर्जरा का विश्वास है।

इस तपायज्ञ में न ता परिस्थितियों का झलन की कायरता है, न जीवन से ऊब है, न पलायन है, न प्रलोभन है, न बहकावा और न किसी प्रकार का आदण।

यह तो राग-द्वेष के सस्कारों से हटकर पवित्रता के साथ भावी जन्मों के अनन्त दुःखों को सीमा देने का अनुष्ठान कहा जा सकता है क्योंकि इससे कृत कर्मों के विपाकों का समत्व के साथ भोग का मुख्य उद्देश्य जुड़ा है।

यद्यपि शरीर को निस्सार, अशुचिमय, क्षणभंगुर आसक्ति का कारण माना गया है परन्तु साधना की भूमिका पर यह शरीर चैतन्य के प्रकटीकरण का सवाहक सूत्र बनता है। कर्म-निर्जरा में उसका पराक्रम मुख्य शर्त है तभी भगवान् महावीर ने इसे नौका कहकर नाविक प्राणी के भवसागर तैरने की बात कही है। शरीर साधना में साधक-तत्त्व है।

सथारे के समय समाधि की बात अहम् प्रश्न है। जैन दर्शन तो मृत्यु को भावी जीवन का निर्णायक बिन्दु मानता है। प्राणी अगला जन्म कहाँ लेगा, इसका निर्णय मृत्यु के समय आत्मा के शुभ-अशुभ भावों पर निर्भर करता है। समाधिमृत्यु शुभ लेश्या में जीना है। यह न केवल अतीत की पकड़ से आत्मा को मुक्त करती है बल्कि वर्तमान जीवन की कृतार्थता एवं भावी की निश्चितता भी देती है। मृत्यु उसे ही इन विशेषताओं की श्रेणी से प्रस्थापित करती है जो अभीत हो, जिसने मौत को ललकारा हो, जिसने मृत्यु के क्षण में अमरत्व का आभास किया हो। जैन शास्त्रों में विहित समाधिमरण उसी का निर्देशन है।

भगवान् महावीर के समय स उदाहरण प्राप्त होते हैं कि श्रावक-जीवन में आत्मशुद्धि का प्रसंग प्रस्तुत कर समाधिमरण प्राप्त किया गया। इसमें एक उदाहरण आनन्द श्रावक का है। तपश्चर्या से आनन्द का शरीर सूख गया। उसकी नर्सें दिखाई देने लगीं।

एक दिन आनन्द श्रावक को धर्म-चिन्तन करते हुए यह विचार आया कि मैं उग्र तपश्चरण के कारण कृश हो गया हूँ फिर भी अभी तक उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुरुषार्थ, श्रद्धा और सवेग विद्यमान है। मेरे लिये श्रेयस्कर होगा कि अन्तिम मरणान्तिक सलेखना अंगीकार कर लूँ। यह निश्चय कर प्रातः होते ही उसने सलेखना व्रत ले लिया, आमरण अनशन, पान आदि आहार का त्याग कर दिया

और एकमात्र आत्मचिन्तन में लीन हो गया। जीने और मरने की आकाक्षा को छोड़, भूख-प्यास के कष्ट से विमुख होकर, यश, कीर्ति, ऐहिक-भोग तथा पारलौकिक सुख आदि सब इच्छाओं से निवृत्त होकर वह आत्म-चिन्तन में समय व्यतीत करने लगा।

इस तरह धर्म चिन्तन करते हुए आनन्द को एक दिन शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम एवं विशुद्ध लेश्या के कारण अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया और अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया। इससे वह पूर्व-पश्चिम की तरफ लवण समुद्र में पाच सौ योजन की दूरी तक जानने और देखने लगा, उत्तर दिशा की तरफ क्षुल्लहिमवान् वर्षधर पर्वत को, ऊर्ध्वलोक में सौधर्मकल्प तक और अधोलोक में चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नरक तक जानने और देखने लगा।

भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी वाणिज्य नगर में भिक्षाचर्या के लिए घूमकर तथा पर्याप्त अन्न-जल ग्रहण कर वाणिज्य ग्राम नगर से बाहर निकल कर कोल्लाक सन्निवेश के पास पहुँचे। वहाँ एकत्र लोग आनन्द श्रावक की बात कर रहे थे कि आनन्द श्रमणोपासक पोषधशाला में अपश्चिम मरणान्तिक सलेखना किए हुए यावत् जीवन मरण की आकाक्षा न रखते हुए विचर रहा है। गौतम स्वामी यह बात सुनकर आनन्द श्रावक के पास पोषधशाला पहुँचे।

आनन्द श्रावक गौतम स्वामी को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ किन्तु शरीर में शक्ति न होने की वजह से उठकर वह वन्दन, नमस्कार नहीं कर सका। उसने लेटे हुए प्रसन्नता व्यक्त करके चरण स्पर्श के लिए उनसे समीप आने की प्रार्थना की। गौतम को तीन बार मस्तक झुकाकर वन्दन-नमस्कार कर आनन्द ने पूछा—भगवन् क्या गृहस्थ को घर में रहते हुए अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है? गौतम—हाँ आनन्द हो सकता है। आनन्द ने कहा—मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसके द्वारा मैं पूर्व की ओर लवणसमुद्र में पाच सौ योजन तक, अधोलोक में लोलुपाच्युत नरक तक जानने तथा देखने लगा हूँ।

गौतम न यह सुनकर आनन्द श्रावक से कहा—हे आनन्द ! गृहस्थ अवस्था में अवधिज्ञान तो उत्पन्न हो सकता है परन्तु इतना विशाल नहीं । हे आनन्द ! इस असत्य भाषण की आलोचना करा एव आत्मशुद्धि के लिए उचित तपश्चरण स्वीकार करा ।

आनन्द बोला—हे भगवन् ! क्या जिन प्रवचन में सत्य बात के लिए भी आलोचना तथा प्रायश्चित्त होता है ? यदि ऐसा नहीं है तो आप ही आलोचना एव प्रायश्चित्त कीजिए ।

आनन्द का उत्तर सुनकर गौतम स्वामी विचार में पड़ गए और इस विषय में भगवान् महावीर से पूछने का निश्चय किया ।

वे भगवान् महावीर के पास पहुँचे और आनन्द का सारा वृत्तान्त सुनाया । पूछा—भगवन् ! आलोचना एव प्रायश्चित्त किसे करना चाहिए ? भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम, तुम ही आलोचना एव प्रायश्चित्त करो । इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस बात के लिए आनन्द से क्षमायाचना करो । इससे ज्ञात होता है कि महावीर-शासन में दोष किसी का भी हो उसे क्षमा मागनी होती थी । गौतम का सघ में सर्वोच्च स्थान था फिर भी उससे कहा—आनन्द से क्षमायाचना करो ।

महावीर के आदेशानुसार गौतम स्वामी ने आनन्द से क्षमायाचना की । यह बात उनके उदात्त चरित्र को प्रकट करती है । महावीर के प्रधान गणधर सघ के सर्वमान्य होने पर भी उनके द्वारा दगैर सकोच, अभिमानरहित होकर एक श्रावक से क्षमायाचना करना जैन दर्शन की भव्यता का प्रतीक है ।

आनन्द श्रावक ने आत्मशुद्धि का अन्तिम सलेखना व्रत लेकर एक महीने के उपवास पश्चात् समाधिमरण प्राप्त किया और सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ ।

गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् महावीर ने कहा—आनन्द महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहाँ से सिद्ध गति प्राप्त करेगा ।

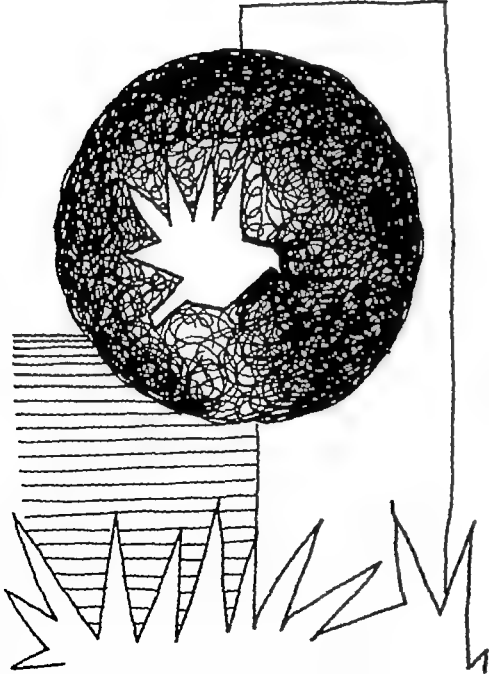
समाधिमरण वह तप है जो साधु जीवन एव श्रावक जीवन में एकरूपता रखता है । जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख एव अनन्त वीर्य अर्थात् शक्ति का पुञ्ज है परन्तु उसका यह स्वरूप कर्म-बन्ध के कारण दबा हुआ है । कर्म-बन्ध से मुक्त होने के लिए साधु जीवन में समाधिमरण का जितना महत्त्व है उतना ही महत्त्व श्रावक जीवन में भी है ।

सेवक की सेव्य के प्रति सेवा इन्त उद्देश्य से होती है कि सेवक भी सेव्य के तुल्य बन जाय और सेव्य की-सी सर्वशक्ति, सर्वज्ञता एव सर्वदर्शिता सेवक की आत्मा में भी व्याप्त हो जाय ।

—आचार्य श्री नानेश

डॉ सुरेश सिसोदिया

संधारा (समाधिमरण) का स्वरूप

जैन परम्परा के सामान्य आचार नियमों में सलेखना या संधारा (मृत्युवरण) एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। जैन गृहस्थ उपासको एवं श्रमण साधको, दोनों के लिए स्वेच्छापूर्वक मृत्युवरण का विधान जैन आगमों में उपलब्ध है। जैनागम साहित्य ऐसे साधको की जीवन गाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने समाधिमरण का व्रत ग्रहण किया था। समाधिमरण में मनुष्य का मृत्यु पर शासन होता है, जबकि अनिच्छापूर्वक मरण में मृत्यु मनुष्य पर शासन करती है। पहले को पण्डितमरण कहा गया है जबकि दूसरे को बाल (अज्ञानी)-मरण कहा गया है। एक ज्ञानीजन की मौत है और दूसरी अज्ञानी की। अज्ञानी विषयासक्त होता है इसलिए वह मृत्यु से डरता है, जबकि सच्चा ज्ञानी अनासक्त होता है इसलिए वह मृत्यु से नहीं डरता है।¹ जो मृत्यु से भय खाता है, उससे बचने के लिए भागा-भागा फिरता है, मृत्यु भी उसका सदैव पीछा करती रहती है, लेकिन जो निर्मय हो मृत्यु का स्वागत करता है और उसे आलिगन दे देता है, मृत्यु उसके लिये निरर्थक हो जाती है। जो मृत्यु से भय खाता है, वही मृत्यु का शिकार होता है, लेकिन जो मृत्यु से निर्मय हो जाता है वह अमरता की दिशा में आगे बढ़ जाता है। साधकों के प्रति महावीर का सन्देश यही था कि मृत्यु के उपस्थित होने पर शरीरादि से अनासक्त होकर उसे आलिगन दो।² महावीर के दर्शन में अनासक्त जीवनशैली की यही महत्त्वपूर्ण कसौटी है कि जो साधक मृत्यु से भागता है, वह सच्चे अर्थ में अनासक्त जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ है। जिसे अनासक्त मृत्यु की कला नहीं आती उस अनासक्त जीवन की कला भी नहीं आ सकती है। इसी अनासक्त मृत्यु की कला को महावीर ने सलेखना व्रत कहा है। जैन परम्परा में संधारा, सलेखना समाधिमरण पण्डितमरण और सकाममरण आदि निष्काम मृत्युवरण के ही पर्यायवाची नाम हैं। आचार्य समन्तभद्र सलेखना की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि आपत्ति, अकाल, अतिवृद्धावस्था एवं असाध्य रागों में शरीर त्याग करने को सलेखना कहते हैं।³ अर्थात् जिन स्थितियों में मृत्यु अनिवार्य-सी हो गई हो उन परिस्थितियों में

मृत्यु क भय से निर्भय हाकर देहासक्ति का विसर्जन कर मृत्यु का स्वागत करना हो सलेखना व्रत है।

समाधिमरण के भेद—जैनागम ग्रथा में मृत्युवरण क अवसरो की अपेक्षा के आधार पर समाधिमरण के दो प्रकार माने गये हैं—(1) सागारी सथारा और (2) सामान्य सथारा।

सागारी सथारा—जब अकस्मात् कोई ऐसी विपत्ति उपस्थित हो जाए कि उसमें से जीवित बच निकलना सम्भव प्रतीत न हो, जैसे आग में गिर जाना, जल में डूबने जैसी स्थिति हो जाना अथवा हिसक पशु या किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के अधिकार में फँस जाना जहाँ सदाचार से पतित होने की सम्भावना हो, ऐसे सकटपूर्ण अवसरो पर जो सथारा ग्रहण किया जाता है वह सागारी सथारा कहा जाता है। यदि व्यक्ति विपत्ति या सकटपूर्ण स्थिति से बाहर हो जाता है तो वह पुन देहरक्षण के सामान्य क्रम को चालू रख सकता है। सक्षेप में अकस्मात् मृत्यु का अवसर उपस्थित हो जाने पर जो सथारा ग्रहण किया जाता है, वह सागारी सथारा मृत्युपर्यन्त के लिए नहीं, वरन् परिस्थिति विशेष के लिए होता है। अतः उस परिस्थिति विशेष के समाप्त हो जाने पर उस व्रत की मर्यादा भी समाप्त हो जाती है।⁴

सामान्य सथारा—जब स्वाभाविक जरावस्था अथवा असाध्य रोग के कारण पुनः स्वस्थ होकर जीवित रहने की समस्त आशाएँ धूमिल हो गयी हों, तब यावज्जीवन तक जो देहासक्ति एवं शरीर-पोषण के प्रयत्नों का त्याग किया जाता है और देहपात पर ही पूर्ण होता है, वह सामान्य सथारा है।

समाधिमरण ग्रहण करने की विधि—जैनागमों में समाधिमरण ग्रहण करने

जैन परम्परा में सथारा, सलेखना, रामायिनरुण पण्डितमरण, सकाममरण आदि निष्काम मृत्युवरण के ही पर्यायवाची नाम हैं। सलेखना की परिभाषा में कहा गया है कि आपत्ति, अकाल, अतिवृद्धावस्था एवं असाध्य रोगों में शरीरत्याग करना सलेखना है। अर्थात् जिन स्थितियों में मृत्यु अनिवार्य सी हो गई हो, उन परिस्थितियों में मृत्यु के भय से निर्भय होकर देहासक्ति का विसर्जन कर मृत्यु का स्वागत करना ही सलेखना व्रत है।

की विधि निम्नानुसार बताई गई है—सर्वप्रथम मल-मूत्रादि अशुचि विसर्जन के स्थान का अवलोकन कर शय्या तैयार कर ली जाती है। तत्पश्चात् अरिहन्त, सिद्ध और धर्माचार्यों को विनयपूर्वक नमस्कार कर पूर्वग्रहीत प्रतिज्ञाओं में लग हुए दोषों की आलोचना और उनका प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है। इसके बाद समस्त प्राणियाँ से क्षमा-याचना की जाती है और अन्त में अठारह पापस्थानों, अन्नादि चतुर्विध आहारों का त्याग करके शरीर के ममत्व एवं पोषणक्रिया का विसर्जन किया जाता है। साधक प्रतिज्ञा करता है कि मैं पूर्णतः हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, यावत् मिथ्यादर्शन शून्य से विरत होता हूँ। अशन आदि चारों प्रकार के आहार का यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ।

मरा यह शरीर जो मुझे अत्यन्त प्रिय था, मैं इसकी बहुत रक्षा की थी, कृपण के धन के समान इसे सम्भालता रहा, इस पर मरा पूर्ण विश्वास था (कि यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा), इसके समान मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं था, इसलिये मैंने इसे शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा आदि अनेक कष्टों से एवं विविध रोगों से बचाया और सावधानीपूर्वक इसकी रक्षा करता रहा, अब मैं इस शरीर का विसर्जन करता हूँ और इसके पोषण एवं रक्षण के समस्त प्रयासों का परित्याग करता हूँ।

बौद्ध परम्परा में मृत्युवरण—यद्यपि बुद्ध ने जैन परम्परा के समान ही धार्मिक आत्महत्याओं को अनुचित माना है, तथापि बौद्ध साहित्य में कुछ ऐसे सन्दर्भ अवश्य हैं जो स्वेच्छापूर्वक मृत्युवरण का समर्थन करते हैं।

संयुक्तनिकाय में असाध्य रोग से पीड़ित भिक्षु वक्कलि कुलपुत्र⁵ तथा भिक्षु छन्न⁶ द्वारा की गई आत्महत्याओं का समर्थन स्वयं बुद्ध ने किया था और उन्हें निर्दोष कह कर दोनों ही भिक्षुओं को परिनिर्वाण प्राप्त करने वाले बताया था।

जापानी बौद्धों में तो आज भी हाराकीरी की प्रथा प्रचलित है जो मृत्युवरण का प्रकार है।

फिर भी जैन परम्परा और बौद्ध परम्परा में मृत्युवरण के प्रश्न को लेकर कुछ अन्तर भी है। प्रथम तो यह कि जैन परम्परा के विपरीत बौद्ध परम्परा में शस्त्र के द्वारा तात्कालिक मृत्युवरण कर लिया जाता है। जैन आचार्यों ने शस्त्र के द्वारा तात्कालिक मृत्युवरण का विरोध इसलिए किया था कि उन्हें उसमें मरणाकांक्षा की सम्भावना प्रतीत हुई थी। उनके अनुसार यदि मरणाकांक्षा नहीं है तो फिर मरण के लिए उतनी आतुरता क्यों? इस प्रकार जहाँ बौद्ध परम्परा शस्त्र के द्वारा की गई आत्महत्या का समर्थन करती है, वहीं जैन परम्परा उसे अस्वीकार करती है। इस सन्दर्भ में बौद्ध परम्परा वैदिक परम्परा के अधिक निकट है।

वैदिक परम्परा में मृत्युवरण—सामान्यतया हिन्दू धर्मशास्त्रों में आत्महत्या को महापाप माना गया है। पाराशरस्मृति में कहा गया है कि जो क्लेश, भय, घमण्ड और क्रोध के वशीभूत होकर आत्महत्या करता है, वह साठ हजार वर्ष तक नरकावास करता है।⁷ महाभारत के आदिपर्व के अनुसार भी आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोकों में भी नहीं जा सकता है।⁸ लेकिन इनके अतिरिक्त हिन्दू धर्मशास्त्रों में ऐसे भी अनेक सन्दर्भ हैं जो स्वेच्छापूर्वक मृत्युवरण का समर्थन करते हैं। प्रायश्चित्त के निमित्त से मृत्युवरण का समर्थन मनुस्मृति (11/90-91), याज्ञवल्क्यस्मृति (3/253), गौतमस्मृति (23/1), वशिष्ठधर्मसूत्र (20/22, 13/14) और आपस्तम्बसूत्र (1/9/25/1-3, 6) में भी किया गया है। मात्र इतना ही नहीं, हिन्दू धर्मशास्त्रों में ऐसे भी अनेक स्थल हैं, जहाँ मृत्युवरण को पवित्र एवं धार्मिक आवरण के रूप में देखा गया है। महाभारत के अनुशासनपर्व (25/63-64), वनपर्व (85/83) एवं मत्स्यपुराण (186/34/35) में अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, गिरिपतन, विषप्रयोग या उपवास आदि के द्वारा देह त्याग करने पर ब्रह्मलोक या मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा माना गया है। अपराक ने प्राचीन आचार्यों के मत को उद्धृत करत हुए लिखा है कि यदि कोई

गृहस्थ असाध्य रोग से पीड़ित हो तथा जिसने अपने कर्तव्य कर लिए हों, वह महास्थान, अग्नि या जल में प्रवेश करके अथवा पर्वत शिखर से गिर कर अपने प्राणों का त्याग कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता, उसकी मृत्यु तो तपो से भी बढ़कर है। शास्त्रानुमोदित कर्तव्यों के पालन में अशक्त होने पर जीवन जीने की इच्छा रखना व्यर्थ है।⁹ श्रीमद्भागवत के 11वें स्कन्ध के 18वें अध्याय में भी स्वेच्छापूर्वक मृत्युवरण को स्वीकार किया गया है। वैदिक परम्परा में स्वेच्छया मृत्युवरण का समर्थन न केवल शास्त्रीय आधारा पर हुआ है वरन् व्यावहारिक जीवन में इसके अनेक उदाहरण भी उपलब्ध हैं। महामारत में पाण्डवों के द्वारा हिमालय-यात्रा में किया गया देहपात मृत्युवरण का एक प्रमुख उदाहरण है। डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे ने वाल्मीकि रामायण एवं अन्य वैदिक धर्मग्रन्थों तथा शिलालेखों के आधार पर शरमग, महाराजा रघु, कलचुरी के राजा गागेय, चदेल कुल के राजा गगदेव, चालुक्य राजा सोमेश्वर आदि के स्वेच्छा मृत्युवरण का उल्लेख किया है।¹⁰ मगस्थनीज ने भी ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी में प्रचलित स्वेच्छामरण का उल्लेख किया है। प्रयाग में अक्षयवट से कूद कर गंगा में प्राणान्त करने की प्रथा तथा काशी में करवत लेने की प्रथा वैदिक परम्परा में मध्य युग तक भी काफी प्रचलित थी।¹¹ यद्यपि ये प्रथाएँ आज नामशेष हो गयी हैं फिर भी वैदिक सन्यासियों द्वारा जीवित समाधि लेने की प्रथा आज भी जनमानस की श्रद्धा का केन्द्र है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल जैन और बौद्ध परम्पराओं में, वरन् वैदिक परम्परा में भी मृत्युवरण को समर्थन दिया गया है। लेकिन जैन और वैदिक परम्पराओं में प्रमुख अन्तर यह है कि जहाँ वैदिक परम्परा में जल एवं अग्नि में प्रवेश, गिरि-शिखर से गिरना, विष या शस्त्र प्रयोग आदि विविध साधनों से मृत्युवरण का विधान मिलता है, वहीं जैन परम्परा में सामान्यतया केवल उपवास द्वारा ही देहत्याग का समर्थन मिलता है। जैन परम्परा शस्त्र आदि से होने वाली तात्कालिक मृत्यु की अपेक्षा उपवास द्वारा होने वाली क्रमिक मृत्यु को ही अधिक प्रशस्त मानती है। यद्यपि ब्रह्मचर्य की रक्षा आदि कुछ प्रसंगों में तात्कालिक

मृत्युवरण को स्वीकार किया गया है, तथापि सामान्यतया जैन आचार्यों ने तात्कालिक मृत्युवरण, जिसे प्रकाशान्तर से आत्महत्या भी कहा जा सकता है, की आलोचना की है। आचार्य समन्तभद्र ने गिरिपतन या अग्निप्रवेश के द्वारा किये जाने वाले मृत्युवरण को लोकमूढता कहा है।¹² जैन आचार्यों की दृष्टि में समाधिमरण का अर्थ मृत्यु की कामना नहीं, वरन् देहासक्ति का परित्याग है। उनके अनुसार तो जिस प्रकार जीवन की आकाक्षा दूषित मानी गई है, उसी प्रकार मृत्यु की आकाक्षा भी दूषित मानी गयी है।

समाधिमरण के दोष—जैन आचार्यों ने समाधिमरण के लिए निम्न पाँच दोषों से बचने का निर्देश किया है —

- 1 जीवन की आकाक्षा,
- 2 मृत्यु की आकाक्षा,
- 3 ऐहिक सुखों की आकाक्षा,
- 4 पारलौकिक सुखों की आकाक्षा और
- 5 इन्द्रिय-विषयों के भोग की आकाक्षा।

जैन परम्परा के समान बुद्ध ने भी जीवन की तृष्णा और मृत्यु की तृष्णा, दोनों को ही अनैतिक माना है। बुद्ध के अनुसार भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा क्रमशः जीविताशा और मरणाशा की प्रतीक हैं और जब तक ये आशाएँ या तृष्णाएँ उपस्थित हैं तब तक नैतिक पूर्णता सम्भव नहीं है। अतः साधक को इनसे बचके ही रहना चाहिए।

समाधिमरण और आत्महत्या—जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओं में जीविताशा और मरणाशा दोनों अनुचित मानी गई हैं।¹³ अतः यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में उपस्थित होता है कि क्या समाधिमरण मरणाकाक्षा नहीं है? वस्तुतः यह न तो मरणाकाक्षा है और न आत्महत्या ही। व्यक्ति आत्महत्या या तो क्रोध के वशीभूत होकर करता है या फिर सम्मान या हितों को गहरी चोट पहुँचने

पर अथवा जीवन से निराश हो जाने पर करता है, लेकिन ये सभी चित्त की सावेगिक अवस्थाएँ हैं जबकि समाधिमरण तो चित्त की समत्व की अवस्था है। अतः वह आत्महत्या नहीं कही जा सकती। दूसरे आत्महत्या या आत्म-बलिदान में मृत्यु को निमज्जन दिया जाता है। व्यक्ति के अन्तस् में मरने की इच्छा छिपी हुई होती है, लेकिन समाधिमरण में मरणाकाक्षा का अभाव ही अपेक्षित है, क्योंकि समाधिमरण के प्रतिज्ञा-सूत्र में ही साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं मृत्यु की आकाक्षा से रहित होकर आत्मरमण करता हूँ (काल अकखमाण विहरामि)। यदि समाधिमरण में मरने की इच्छा ही प्रमुख होती तो उसके प्रतिज्ञा-सूत्र में इन शब्दों को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैन विचारकों ने तो मरणाशसा को समाधिमरण का दोष ही माना है। अतः समाधिमरण को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। जैन विचारकों ने इसलिए सामान्य स्थिति में शस्त्र, अग्निप्रवेश या गिरिपतन आदि साधनों के द्वारा तात्कालिक मृत्युवरण को अनुचित ही माना है क्योंकि उनके पीछे मरणाकाक्षा की सम्भावना रही हुई है। समाधिमरण में आहारादि के त्याग में मृत्यु की चाह नहीं होती, मात्र देह-पोषण का विसर्जन किया जाता है। मृत्यु उसका परिणाम अवश्य है लेकिन उसकी आकाक्षा नहीं। जैसे व्रण (घाव) की चीरफाड़ के परिणामस्वरूप वेदना अवश्य होती है लेकिन उसमें वेदना की आकाक्षा नहीं होती है। एक जैन आचार्य ने कहा है कि समाधिमरण की क्रिया मरण के निमित्त नहीं होकर उसके प्रतिकार के लिए है। जैसे व्रण का चीरना वेदना के निमित्त नहीं हो कर वेदना के प्रतिकार के लिए होता है।¹⁴ यदि आपरेशन की क्रिया में हो जाने वाली मृत्यु हत्या नहीं है तो फिर समाधिमरण में हो जाने वाली मृत्यु आत्महत्या कैसे हो सकती है? एक दैहिक जीवन की रक्षा के लिए है तो दूसरी आध्यात्मिक जीवन की रक्षा के लिए है। समाधिमरण और आत्महत्या में मौलिक अन्तर है। आत्महत्या में व्यक्ति जीवन के सघर्षों से ऊब कर जीवन से भागना चाहता है। उसके मूल में कायरता है, जबकि समाधिमरण में देह और सयम की रक्षा के लिए अनिवार्य विकल्पों में से सयम की रक्षा के विकल्प को चुनकर मृत्यु का साहसपूर्वक सामना किया जाता है। समाधिमरण में जीवन से भागने का प्रयास नहीं वरन् जीवन-वेला की अन्तिम सध्या में द्वार पर खड़ी हुई

मृत्यु का स्वागत है। आत्महत्या में जीवन से भय होता है, जबकि समाधिमरण में मृत्यु से निर्भयता होती है। आत्महत्या असमय मृत्यु का आमंत्रण है जबकि सथारा या समाधिमरण मात्र मृत्यु के स्थित होने पर उसका सहर्ष आलिगन है। आत्महत्या के मूल में या तो भय है या कामना, जबकि समाधिमरण में भय और कामना दोनों की अनुपस्थिति आवश्यक होती है।

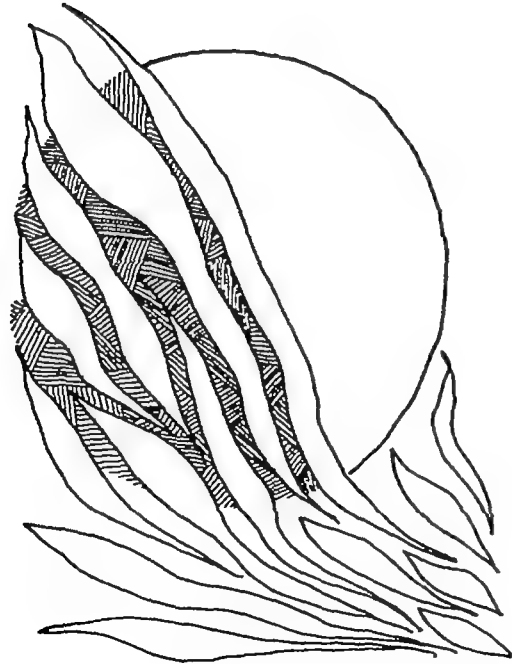
समाधिमरण आत्म-बलिदान से भी भिन्न है। पशु-बलि के समान आत्म-बलि की प्रथा भी शैव और शाक्त सम्प्रदायों में प्रचलित रही है। लेकिन समाधिमरण को आत्म-बलिदान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्म-बलिदान भी भावना का अतिरेक है। भावातिरेक आत्म-बलिदान की अनिवार्यता है जबकि समाधिमरण में भावातिरेक नहीं वरन् विवेक का प्रकटन आवश्यक है।

समाधिमरण के प्रत्यय के आधार पर आलोचकों ने यह कहने का प्रयास भी किया है कि जैन दर्शन जीवन से इकरार नहीं करता वरन् जीवन से इन्कार करता है, लेकिन गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह धारणा भ्रान्त ही सिद्ध होती है। उपाध्याय अमरमुनिजी लिखते हैं—वह (जैन दर्शन) जीवन से इन्कार नहीं करता है, अपितु जीवन के मिथ्या मोह से इन्कार करता है। जीवन जीने में यदि कोई महत्त्वपूर्ण लाभ है और वह स्व-पर की हित साधना में उपयोगी है तो जीवन सर्वतोभावेन सरक्षणीय है।¹⁵ आचार्य भद्रबाहु भी ओघनिर्युक्ति में कहते हैं—साधक का देह ही नहीं रहा तो सयम कैसे रहेगा, अतः सयम की साधना के लिए देह का परिपालन इष्ट है।¹⁶ लेकिन देह के परिपालन की क्रिया सयम के निमित्त है अतः देह का ऐसा परिपालन जिससे सयम ही समाप्त हो, किस काम का? साधक का जीवन न तो जीने के लिए है न मरने के लिए है, वह तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की सिद्धि के लिए है। यदि जीवन से ज्ञानादि आध्यात्मिक गुणों की सिद्धि एवं शुद्धि-वृद्धि हो तो जीवन की रक्षा करते हुए वैसा करना चाहिए किन्तु जीवन से ही ज्ञानादि की अभीष्ट सिद्धि नहीं होती तो वह मरण भी साधक के लिए शिरसा श्लाघनीय है।¹⁷

संदर्भ

1. बालाण' तु अकाम तु मरण असइ भवे।
पडियाण सकाम तु उक्कोसेण सइ भवे।।
2. वही, 5/32
3. उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासि रूजाया च निष्पत्तीकारे।
धर्माय तनुविमोचनमाहु सलेखनामार्या।।
4. द्रष्टव्य है—अतकृतदशागसूत्र के अर्जुनमाली अध्याय में सुदर्शन सेठ के द्वारा किया गया सागारी सथारा।
5. सयुक्तनिकाय, 21/2/4/5
6. वही 34/2/4/4
7. पाराशरस्मृति 4/1/2
8. महाभारत, आदिपर्व 271/20
9. विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है—धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ 448
10. वही, पृ 487
11. वही, पृ 488
12. रत्नकरण्डश्रावकाचार, गाथा 22
13. द्रष्टव्य है—दर्शन और चिन्तन प सुखलालजी, पृ 536
14. उद्धृत—दर्शन और चिन्तन पृ 536
15. अमर भारती, मार्च 1965 पृ 26
16. ओघनिर्युक्ति, गाथा 47
17. अमर भारती मार्च 1964, पृ 26
तुलना कीजिये—विसुद्धिमण 1/133

• संलेखना-संधारा · जैन दृष्टि से एक विहंगावलोकन

महान सकट, दुर्भिक्ष, असाध्य रोग व वृद्धत्व की अवस्था में जब साधक को यह प्रतीत हो कि वह उस विपत्ति से बच नहीं सकता, तब उसके लिए कराह-कराह कर व्याकुलता पूर्वक मरने की अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि वह क्रमशः अपना आहार-पान इस विधि से घटाता जाये जिससे उसके चित्त में क्लेश व व्याकुलता उत्पन्न न हो और वह शान्तभाव से अपने शरीर का उसी प्रकार त्याग कर सके, जिस प्रकार कोई धनी पुरुष अपने गृह को सुख का साधन समझता हुआ भी उसमें आग लगने पर उसे त्याग कर स्वयं सुरक्षित निकल आने में ही अपना कल्याण समझता है। इसे संलेखना या समाधिमरण कहा गया है। इसे आत्मघात नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आत्मघात तीव्र रागद्वेषवृत्ति का परिणाम होता है और वह शस्त्र व विष के प्रयोग, भृगुपात आदि जैसी घातक क्रियाओं द्वारा किया जाता है, जिनका संलेखना में सर्वथा अभाव होता है। इस प्रकार योजनानुसार शान्तिपूर्वक यह मरण, जीवन सबधी सुयोजना का ही एक अंग है¹।

संलेखना के महत्व को जानने के लिए सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि आगम ग्रन्था में इसके सन्दर्भ में क्या विचार हुआ है ?

‘आचारागसूत्र’ के विभाषा अध्ययन में संलेखना, संधारा और मरणविधि का विस्तृत वर्णन है। भक्तप्रत्याख्यान, इगितमरण एव पादोपगमनमरण के रूप में आचाराग में मरण-विधि की व्याख्या की गई है। उपधि, वस्त्र, आहार, स्वाद तथा सहाय विमोक्ष आदि विभिन्न चरणों के साथ आचाराग में शरीर-विमोक्ष का वर्णन हुआ है। इसमें वर्णन है कि अंतिम समय में जब व्यक्ति म्लान हो जाय शरीर धारण करने में असमर्थ हो जाय तो सूखा (तृण) घास भागकर उन पर संधारा कर। इस सूत्र में वैहायसमरण का उल्लेख भी हुआ है जिसके अनुसार सकट उपस्थित होने पर साधु सयम की रक्षा के

लिए प्राण-त्याग कर देता है। समय मार्ग में दृढ़ रहकर अचानक मृत्यु का वरण करने वाला साधु एक प्रकार से हितकर, सुखकर, कालोपयुक्त एव नि श्रेयस्कर मरण मरता है²।

‘स्थानागसूत्र’ में मरण के तीन प्रकार बतलाये गये हैं—बालमरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण। बालमरण असयमी जीवों का होता है, पण्डितमरण सयमी जीवों का तथा बालपण्डितमरण श्रावकों का होता है। इस सूत्र में आगे कहा गया है कि इन तीनों मरणों के तीन-तीन प्रकार होते हैं—जो लेश्या से सम्बन्धित किये गये हैं³—

1 बालमरण—

1 स्थितलेश्य 2 सक्लिष्टलेश्य और 3 पर्यवजातलेश्य

2 पण्डितमरण—

1 स्थितलेश्य, 2 असक्लिष्टलेश्य और 3 पर्यवजातलेश्य

3 बालपण्डितमरण—

1 स्थितलेश्य, 2 असक्लिष्टलेश्य और 3 अपर्यवजातलेश्य

‘समाधायगसूत्र’ में मरण के 17 प्रकार बतलाये हैं—आविधिमरण, अवधिमरण आदि⁴। इन सत्रह भेदों में बालमरण, पण्डितमरण, बालपण्डितमरण, केवलीमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, इगिनीमरण और पादोपगमन मरण भी सम्मिलित हैं। इसी सूत्र में समाधि के दस स्थानों का भी निरूपण है, जिनमें केवलीमरण को भी समाधि का एक स्थान माना गया है⁵। केवलीमरण व्यक्ति को सब दुःखों से रहित कर देता है अतः समाधिरूप है।

‘भगवतीसूत्र’ में मरण के दो भेद बतलाये गये हैं—बालमरण और पण्डितमरण। इन दोनों के अलग-अलग भेद किये गये हैं—

1 बालमरण—इसके वलयमरण, दशार्तमरण आदि 18 भेद होते हैं।

2 पण्डितमरण—इसके पादोपगमन तथा भक्तप्रत्याख्यान ये दो भेद किये हैं।

इगिनीमरण का समावेश भक्तप्रत्याख्यान मरण में किया गया है।

‘उत्तराध्ययनसूत्र’ के अकाममरणीय अध्ययन में मरण के दो भेद किये हैं—अकाममरण एव सकाममरण। अज्ञानियों का मरण अकाममरण तथा ज्ञानियों का मरण सकाममरण होता है। अकाममरणीय अध्ययन में बतलाया गया है कि हजारों प्रश्न मनुष्य ने पूछे हैं और हजारों प्रश्नों का ही समाधान उसे मिला है किन्तु कुछ प्रश्न जिनका अनेक बार समाधान होने पर भी प्रश्नत्व मिटा नहीं है, ऐसे ही प्रश्नों में जन्म और मृत्यु का प्रश्न भी है। प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न है और प्रत्येक व्यक्ति इसके समाधान की खोज में है। इसमें कहा गया है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा द्रव्यदृष्टि से सनातन है, अतः वह अजय है, अजर है, अमर है। इस तथ्य से सबधित कतिपय जिज्ञासाएँ भी हैं और उनके समाधान भी दिये गये हैं जैसे—

शरीर की भी मृत्यु नहीं होती। शरीर भी मूल पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, घृव है। क्या आत्मद्रव्य की पर्याय का परिवर्तन मृत्यु है? नहीं, जिस मृत्यु की चर्चा यहाँ है वह आत्मद्रव्य की प्रतिक्षण

उत्पादव्ययशील पर्याय के परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है।

तब क्या शरीर का परिवर्तन मृत्यु है?

महान् सकट, दुर्भिक्ष, असाध्य रोग व वृद्धत्व की अवस्था में जब साधक को यह प्रतीत हो कि वह उस विपत्ति से बच नहीं सकता तब उसके लिए कराह-कराह कर व्याकुलतापूर्वक मरने की अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि वह क्रमशः अपना आहार-पान इस विधि से घटाता जाय जिससे उसके चित्त में क्लेश व व्याकुलता उत्पन्न न हो और वह शान्त भाव से अपने शरीर का उसी प्रकार त्याग कर सके जिस प्रकार कोई धनी पुरुष अपने गृह को सुन का साधन समझता हुआ भी उसमें आग लगने पर उसे त्याग कर सुरक्षित निकल आने में ही अपना कल्याण समझता है। इसे सलेखना या समाधिमरण कहा गया है।

नहीं, वह भी नहीं। यहाँ केवल शरीर के परिवर्तन को भी मृत्यु नहीं कहते हैं।

तब मृत्यु क्या है ?

आत्मा का शरीर को छोड़ना 'मृत्यु' है।

आत्मा शरीर को क्यों छोड़ता है ? दिया क्यों बुझ जाता है ?

जलते-जलते तेल समाप्त हो जाता है, और दिया बुझ जाता है। इसी प्रकार जब समय आता है, आत्मा और शरीर को जोड़े रखने वाला आयुष्यकर्म भी प्रतिक्षण क्षीण होता-होता अन्त में क्षीण हो जाता है और मृत्यु हो जाती है।

मृत्यु का दुःख क्यों है ?

मृत्यु को नहीं जाना है इसलिए मृत्यु का दुःख है। यह अज्ञान ही मृत्यु के सम्बन्ध में भय पैदा करता है, फलतः दुःख का कारण बनता है।

क्या मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है ?

हाँ, मृत्यु को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, किन्तु मृत्यु को मृत्यु से नहीं जाना जा सकता है वरन् मृत्यु को जीवन से जाना जा सकता है। आत्मा और शरीर के जीवन से नहीं, किन्तु मौलिक आत्मद्रव्य के जीवन से, स्वयं की सत्ता के बोध से, स्वस्वरूप में रमणता से—सलीनता से। इस बोध से मृत्यु का भय मिट जाता है, केवल मृत्यु रह जाती है और इसी मृत्यु को सूत्रकार ने पण्डितों का सकाममरण कहा है और वह मृत्यु, जिसमें भय, खेद और कष्ट है, आत्मज्ञान नहीं है, वह बालजीवों का अर्थात् अज्ञानियों का अकाममरण है।

अतः साधक सकाममरण की अपेक्षा कर, अकाममरण की नहीं। सकाममरण सयम से और आत्मबोध से होता है। अकाममरण असयम से और आत्मअज्ञान से होता है⁷।

'प्रकीर्णक' साहित्य में समाधिमरण से सम्बन्धित विषयवस्तु वाले ग्रंथों में महाप्रत्याख्यान, आतुरप्रत्याख्यान, मरणविभक्ति, मरणसमाधि, मरणविशुद्धि

सलेखनाश्रुत, भक्तपरिज्ञा और आराधना है। समाधिमरण से सम्बन्धित इन सभी ग्रंथों को एक ग्रन्थ में समाहित करके उसे 'मरणविभक्ति' नाम दिया गया है। उपलब्ध मरणविभक्ति में मरणविभक्ति, मरणसमाधि, मरणविशुद्धि, सलेखनाश्रुत, भक्तपरिज्ञा, आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान और आराधना—ये आठ ग्रन्थ समाहित हैं⁸।

'महाप्रत्याख्यान' में पण्डितमरण को प्रशसनीय बताते हुए कहा गया है कि माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री ये सभी न तो किसी के रक्षणकर्ता हैं और न ही त्राणदाता। जीव अकेला ही कर्म करता है और उसके फल को भी अकेला ही भोगता है। व्यक्ति को चाहिये कि वह नरक-लोक, तिर्यच-लोक और मनुष्य-लोक में जो वेदनाएँ हैं उन्हें तथा देव-लोक में जो मृत्यु है, उन सबका स्मरण करते हुए पण्डितमरण पूर्वक मरे क्योंकि एक पण्डितमरण सैकड़ों भव-परम्परा का अन्त कर देता है⁹।

समाधिमरण का हेतु क्या है ? इस विषय में कहा गया है कि न तो तृणों की शय्या समाधिमरण का कारण है और न प्रासुक भूमि ही, अपितु जिसका मन विशुद्ध होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने चतुर्विध कषायों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही आत्मा सस्तारक होती है¹⁰।

'भगवती आराधना' ग्रन्थ का समापन यह कहकर किया गया है कि धैर्यवान् भी मृत्यु को प्राप्त होता है और कायर पुरुष भी, किन्तु मरना उसी का सार्थक है जो धीरतापूर्वक मरण को प्राप्त होता है क्योंकि समाधिमरण ही उत्तम मरण है। अन्तिम गाथा में कहा गया है कि जो सयमी साधक इस प्रत्याख्यान का सम्यक् प्रकार से पालनकर मृत्यु को प्राप्त होगा, वे मरकर या तो वैमानिक देव होंगे या सिद्ध होंगे¹¹।

'चन्द्रवैद्यक' प्रकीर्णक में कहा गया है कि पण्डितमरण साधना का उत्कृष्ट रूप है। इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। जो साधक अपने जीवन में योग साधना का अभ्यास नहीं करते हैं वे मरणकाल में परीषहों को सहन करने में

समर्थ नहीं हो पाते हैं। यही नहीं, बहिर्मुख वृत्तियो वाला ज्ञानपूर्वक आचरण न करने वाला तथा पूर्व में साधना न किया हुआ जीव आराधना काल में अर्थात् समाधिमरण के अवसर पर विचलित हो जाता है।¹²

इस प्रकीर्णक में मृत्युकाल उपस्थित होने पर मिथ्यात्व का वमनकर सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए कामना की है तथा उन्हें धन्य कहा है जो इन्द्रिय-सुखों के अधीन न होकर मरणसमुद्घात के द्वारा मिथ्यात्व की निर्जरा कर देते हैं।¹³ जो पण्डितमरण पूर्वक मरते हैं वे अनाराधक कहलाते हैं तथा जो अज्ञानपूर्वक मरण करते हैं वे अनाराधक कहलाते हैं। दीर्घकाल तक पाँच समिति और तीन गुणितियों का पालन करने वाला मुनि भी यदि मृत्यु के समय विराधना करता है तो उसे धर्म का अनाराधक कहा जाता है तथा अत्यधिक मोही व्यक्ति भी यदि जीवन की सन्ध्यावेला में सयमी और अप्रमत्त हो जाता है तो उसे आराधक कहा जाता है।¹⁴

मरण के भेद—‘स्थानागसूत्र’ में मरण के तीन प्रकार बतलाये हैं¹⁵—बालमरण, बालपण्डितमरण और पण्डितमरण। इनकी संक्षिप्त विवेचना अपेक्षित है।

बालमरण—अकाल मृत्यु में जो मरण होता है, उसे बालमरण कहते हैं। इसमें सड़क, रेल, विमान, भूकम्प, बिजली, बाढ़, आग, दुर्घटना आदि से जो मृत्यु होती है वह तथा असाध्य रोगों के कारण अज्ञान दशा में जो मृत्यु होती है वह बालमरण कहलाती है। उपशम युक्त मिथ्यादृष्टियों का मरण बालमरण है तथा कषाय से कलुषित जीव का जघन्य मरण बालमरण कहलाता है।

बालपण्डितमरण—देशविरति एवं अविरति सम्यग्दृष्टियों का मरण बालपण्डितमरण कहलाता है।

पण्डितमरण—मुनियों का भक्तपरिज्ञा आदि मरण तथा धैर्यपूर्वक होने वाला मरण पण्डितमरण कहलाता है। इस मरण के तीन भेद हैं—(1) भक्तपरिज्ञामरण, (2) इगिनीमरण और (3) पादोपगमन मरण।¹⁶

भक्तपरिज्ञामरण—इस मरण के भी दो भेद हैं—(1) सविचार मरण और (2) अविचार मरण।

समय रहते सलेखना-पूर्वक पराक्रम के साथ जो भक्तपरिज्ञामरण है वह सविचार भक्तपरिज्ञामरण है तथा अल्पकाल रहने पर बिना शरीर सलेखना विधि के जो भक्तपरिज्ञामरण किया जाता है वह अविचार भक्तपरिज्ञामरण है।¹⁷ भक्तप्रत्याख्यान मरण के प्रारम्भ में तीन प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है तथा बाद में अपनी स्थिति के अनुसार चौथे आहार पान का भी त्याग कर दिया जाता है। इस मरण में गुरुजनों एवं केवलियों के प्रति विनय, श्रद्धा अथवा भक्तिभाव भी पाया जाता है अतः इसे भक्तपरिज्ञामरण कहा गया है।

इगिनीमरण—इगिनीमरण भक्तपरिज्ञामरण से विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें साधक दूसरों से किसी प्रकार की सेवा न करवाकर सथारा ग्रहण करने के बाद स्वयं ही आकुचन प्रसारण एवं उच्चार आदि की क्रियाएँ करता है। इसमें किसी भी जाति के जीवों द्वारा उपसर्ग उपस्थित किया जाय तो भी वह निर्भय होकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता।¹⁸ उन उपसर्गों से उसमें आकुलता भी नहीं होती तथा वह उन्हें दूर करने का भी प्रयास नहीं करता है। किन्नर, किपुरुष देवों की कन्याएँ, चाहे तो भी, वह उनसे विचलित नहीं होता है, न ही किसी ऋषि का आश्चर्य करता है।¹⁹ वह बाहरी शुद्धि करके एक स्थान पर तृणों का सस्तारक बिछाता है तथा अरिहत को प्रणाम करता हुआ विशुद्ध मन से आलोचना करता हुआ चारों आहारों का त्याग करता है। द्रव्य एवं भाव से सलेखना करने के बाद ही वह सस्तारक ग्रहण करता है। इस मरण से मरने वाला जीव वज्ररूप नाराच सहनन से युक्त होता है।²⁰ इस मरण से मरने वाला साधक इतना निर्भय हो जाता है कि यदि ससार के सारे पुद्गल भी दुःख रूप में परिणत हो जायें तब भी उसे दुःखी नहीं कर सकते। वह धर्मध्यान से आर्तध्यान और सौंदर्यध्यान में नहीं आता। स्वाध्याय एवं शुभध्यान ही उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। मौन एवं अभिग्रह धारक उस आराधक से यदि देव एवं मनुष्य कुछ पूछें तो वह धर्मकथा कहता है।²¹

पादोपगमनमरण—‘मरणसमाधि प्रकीर्णक’ में पादोपगमनमरण का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि—निश्चल रूप से बिना प्रतिक्रिया के जहाँ जिस प्रकार अग स्थिति करके जो मरण किया जाता है वह पादोपगमनमरण है।²² यह भी दो प्रकार का होता है—सनिहारी और अनिहारी। उपसर्ग के कारण जब मरण होता है तो सनिहारी और बगैर उपसर्ग के होने वाला मरण अनिहारी कहा जाता है। भक्तप्रत्याख्यान तथा इगिनीमरण से भी यह मरण उत्कृष्ट है। इस मरण से मरने वाला साधक पादप के सूखे ढूँठ की तरह एक स्थान पर निश्चेष्ट पड़ा रहता है।

सलेखना और सथारे में अन्तर—

सलेखना की परिभाषा—‘स्थानागवृत्ति’ में आचार्य अमयदेव ने सलेखना की परिभाषा करते हुए कहा है—‘जिस क्रिया के द्वारा शरीर एव कषाय को दुर्बल और कृश किया जाता है वह सलेखना है।’²³

‘प्रवचनसारोद्धार’ के अनुसार—‘शास्त्र में प्रसिद्ध चरम अनशन की विधि को सलेखना कहते हैं’²⁴

‘निशीथचूर्णि’ में सलेखना का अर्थ ‘छोलना—कृश करना’ है। शरीर को कृश करना द्रव्य सलेखना है और कषाय को कृश करना भाव सलेखना है।²⁵

‘सत्’ और ‘लेखना’ इन दोनों के सयोग से सलेखना बना है। ‘सत्’ का अर्थ है—सम्यक् और ‘लेखना’ का अर्थ है—कृश करना। अर्थात् सम्यक् प्रकार से कृश करना। जैन दृष्टि से काय और कषाय को कर्म-बन्ध का मूल कारण माना गया है इसलिए उसे कृश करना ही सलेखना है। सलेखना में शरीर और कषाय को साधक इतना कृश कर लेता है कि उसके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रह जाती है। उसके अनशन में पूर्ण रूप से स्थैर्य आ जाता है। अनशन से शरीर क्षीण हो सकता है किन्तु आयुर्कर्म क्षीण न हो और वह सबल हो तो अनशन दीर्घकाल तक चलता है।

‘मूलाराधना’ में सलेखना के अधिकारी का वर्णन करते हुए इसके सात मुख्य कारण बताये हैं—

- 1 सयम का परित्याग किये बिना जिस व्याधि का प्रतिकार करना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर—अर्थात् दुश्चिकित्सा व्याधि।
- 2 श्रमण जीवन की साधना करने में बाधक हो—अर्थात् वृद्धावस्था।
- 3 मनुष्य, देव तथा तिर्यच सम्बन्धी कठिन उपसर्ग उपस्थित होने पर।
- 4 चारित्र्य विनाश के लिए अनुकूल उपसर्ग उपस्थित किये जाते हो तब।
- 5 भयकर दुष्काल में शुद्ध शिक्षा प्राप्त होना कठिन हो तब।
- 6 देखने की, श्रवण की और पैर आदि से चलने की शक्ति क्षीण हो जाये तब।²⁶

‘आचारागसूत्र’ में सलेखना के सबध में बतलाया गया है कि जब श्रमण को यह अनुभव हो कि उसका शरीर ग्लान हो रहा है, वह उसे धारण करने में असमर्थ है तब वह क्रमशः आहार सकोच करके शरीर को कृश करे।²⁷

सथारा—‘उपासकदशागसूत्र’ में कहा गया है कि श्रमणोपासक धर्मप्रज्ञप्ति स्वीकार कर विविध तप-कार्यों द्वारा उपासक प्रतिमाओं की आराधना करते हुए शरीर को कृश करते हैं जिसे हम सथारा कहते हैं। आगम साहित्य में सथारा का अर्थ ‘दर्म का बिछौना’ किया गया है। ‘प्रवचनसारोद्धार’²⁸ में साधक को 12 वर्ष उत्कृष्ट सलेखना करके गुफा, कन्दरा, पर्वत या किसी निर्दोष स्थान पर जाकर पादोपगमन, भक्त प्रत्याख्यान या इगिनीमरण धारण करने को कहा गया है। इसे सथारा कहते हैं।

सलेखना-सथारे की विधि—

सलेखना की विधि—‘व्यवहार भाष्य’ में सलेखना का उत्कृष्ट काल 12 वर्ष, मध्यमकाल 1 वर्ष तथा जघन्य काल 6 महीने का बतलाया है।²⁹ उत्तराध्ययन वृत्ति के अनुसार प्रथम 4 वर्षों में विकृति परित्याग अथवा आयविल, द्वितीय 4 वर्षों में विचित्र तप उपवास छट्ठ भक्त और पारणे में यथेष्ट भोजन ग्रहण

करने का विधान है।³⁰ 8वें तथा 10वें वर्ष में एकान्तर उपवास और पारणे में आयबिल किया जाता है। 11वें वर्ष में पहले छ माह में अष्टम, दशम, द्वादश भक्त आदि की तपस्या की जाती है जिसे विकृष्ट कहा है।³¹ 11वें वर्ष में पारणे के दिन आयबिल तप किया जाता है। प्रथम छ माह में आयबिल में ऊनोदरी तप करते हैं³² और द्वितीय छ माह में आयबिल के समय भर-पेट आहार ग्रहण करते हैं।³³ 12वें वर्ष में कोटि सहित आयबिल अर्थात् निरन्तर आयबिल करते हैं या प्रथम दिन आयबिल और दूसरे दिन अन्य कोई तप करते हैं, पुन तीसरे दिन आयबिल करते हैं। बारहवें वर्ष के अन्त में अर्घ-मासिक या मासिक अनशन भक्तपरिज्ञा आदि किया जाता है।³⁴

‘निशीथ चूर्णी’ में सलेखना के 12वें वर्ष में छोटे-छोटे आहार की मात्रा न्यून की जाती है, जिससे आहार और आयु पूर्ण हो सके। उस वर्ष अन्तिम चार महीनों में मुख-यन्त्र विसवादी न हो अर्थात् नमस्कार महामत्र के जप करने में असमर्थ न हो जाय, अत कुछ समय मुँह में तेल भरकर रखा जा सकता है।

सलेखना ग्रहण करने से पहले इस बात की जानकारी आवश्यक है कि जीवन और मरण की अवधि कितनी बाकी है। यदि शरीर में व्याधि हो गई हो और जीवन की अवधि लम्बी हो तो उसके लिए सलेखना ग्रहण करने का विधान नहीं है।

सथारे की विधि—सथारा, सलेखना के बाद आता है। अर्धमागधी आगम ग्रन्थों में सथारा ग्रहण करने की विधि निम्न प्रकार से बतलाई है—

सर्वप्रथम एक निरवद्य शुद्ध स्थान में अपना आसन जमावें। उसके बाद वह दर्भ, घास, पयाल आदि में से किसी का बिछोना बिछाए फिर पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके बैठे। इसके बाद वह यह प्रतिज्ञा करे कि ‘हे भगवान्! अब मैं मारणान्तिक सलेखना या प्रीतिपूर्वक सेवन एव आराधना करता हूँ।’ इसके बाद नमस्कार महामत्र, तीन बार वन्दना, इच्छा कारणे, तस्स उत्तरी करणेण, लोगस्स का पाठ, उसके बाद ‘अहमते अपच्छिम मारणतिय सलेहणा-झूसणा आराहणाए

आरोहेमि’ पाठ बोलकर तीर्थकर भगवान् की साक्षी से ध्यान करता हूँ चारों आहार का त्याग करता हूँ, 18 पापस्थानों का त्याग करता हूँ, इस मनोज्ञ, इष्ट, कान्त, प्रिय, विश्वसनीय, आदेय, अनुमत, बहुमत, भाण्डकरण्डक समान, शीत-ठण्डा, क्षुधा पिपासा आदि मिटाकर सदा जतन किया हुआ, हत्यारे चौरादि से, डास-मच्छर आदि से रक्षा किया हुआ, व्याधि, पित्त, कफ, वात, सान्निपातिक आदि से भी बचाया हुआ, विविध प्रकार के स्पर्शों से सुरक्षित श्वासोच्छ्वास की सुरक्षा प्राप्त इस शरीर पर मैंने जो अब तक मोह-ममत्व किया था, उसे अब मैं अन्तिम श्वासोच्छ्वास तक त्यागता हूँ, मुझे कोई भी चिन्ता नहीं होगी क्योंकि अब यह शरीर धर्म-पालन करने में समर्थ नहीं रहा है, बोझरूप हो गया, आतंकित या अत्यन्त जीर्ण अशक्त हो गया।

उक्त वर्णन से यह फलित होता है कि सलेखना धीरे-धीरे शान्तभाव से मृत्यु की ओर प्रस्थान है। शरीर और मन को धीरे-धीरे कसा जाता है और विषयो से निवृत्ति का अभ्यास बढ़ा दिया जाता है। हठात् किसी दुष्कर काम को हाथ लगाना और फिर बीच में विचलित हो जाना बहुत खतरनाक है। अत साधक के लिए यह मनोवैज्ञानिक भूमिका है कि वह क्रमशः तप और ध्यान के पथ पर बढ़े, मनोनिग्रह का अभ्यास बढ़ाये और मन इतना तैयार कर ले कि अन्तिम स्थिति में पहुँचते-पहुँचते वह परमहंस दशा—जिसे शास्त्रों की भाषा में ‘पादोपगमन अनशन’ कहते हैं—वैसी स्थिति को स्वतः प्राप्त कर ले। जीवन और मृत्यु से सर्वथा असलीन होकर शुद्ध चैतन्य दशा में रमण करने लगे। उसका शरीर भी स्वतः ही इस प्रकार की निचेष्टता ग्रहण कर ले कि न हाथ हिलाने का सकल्प हो, न शरीर खुजलाने का। यह परम शान्त और आह्लादमय स्थिति है जिसमें साधक को आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। वह प्राण धारण किये रहता है किन्तु फिर भी निश्चेष्ट और निर्विकल्प और अन्त में उस स्थिति में देहत्याग कर वह अपनी मजिल तक पहुँच जाता है। इस प्रकार सलेखना मनुष्य को मृत्यु को जीतने की कला सिखाती है। वास्तव में जीवन-शुद्धि और मरण-शुद्धि की सलेखना द्वारा जीवन विशुद्धि करने वाले की मृत्यु, मृत्यु नहीं—समाधि

है, परम शान्ति है और सम्पूर्ण ब्रत-तप-ज्ञान आदि का यही तो फल है कि साधक अन्तिम समय में आत्मदर्शन करता हुआ समाधिपूर्वक प्राण त्यागे।³⁵ ♦

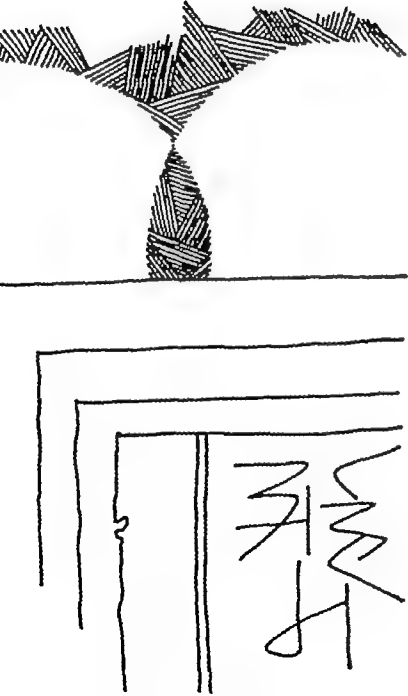
संदर्भ—

- 1 भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान—डॉ. हीरालाल जैन पृष्ठ 262।
- 2 आचारागसूत्र—प्रका. आगम प्रकाशन समिति, व्यावर. सूत्र, 1,8,4 215।
- 3 स्थानागसूत्र—प्रका. आगम प्रकाशन समिति व्यावर, सूत्र, 2 4 411, 414 3 4, 548, 3 4—520-22।
- 4 समवायागसूत्र सप्तदश स्थानक समवाय।
- 5 वही दशस्थानक समवाय।
- 6 व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र देखें।
- 7 उत्तराध्ययनसूत्र, पचम अध्ययन गाथा 2-3।
- 8 वही गाथा 1 से 32।
- 9 महापच्चक्खाण पङ्णय, गाथा 41-50।
- 10 वही गाथा 96।
- 11 भगवती आराधना गाथा 2154 55, 56।
- 12 चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक, गाथा 122।
- 13 वही, गाथा 149-150।
- 14 वही, गाथा 157 158।
- 15 स्थानागसूत्र—प्रका. आगम प्रकाशन समिति व्यावर सूत्र 3-4 519।
- 16 भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक, गाथा 9।
- 17 वही गाथा 10-11।
- 18 आराधनापताका गाथा 909।
- 19 वही, गाथा 910।
- 20 वही गाथा 905 907।
- 21 वही, गाथा 911 919।
- 22 मरणसमाधि प्रकीर्णक, गाथा, 527।
- 23 सलिख्यतेऽनया शरीर कषायादि इति सलेखना-स्थानाग उ 2 वृत्ति।
- 24 आगमोक्तविधिना शरीराद्यपकर्षणम्—प्रवचनसारोद्धार 135।
- 25 सलेखन—द्रव्यत शरीरस्थ भावत कषायाण कृशताऽपपादन।
(क) सलेखसलेखनेति।—वृहद्वृत्ति पत्र।
(ख) मूल 10 3/208—मूला दर्पण, पृ 425।
- 26 मूलाराधना, 2/71-74।
- 27 आचाराग, 1-8-67।
- 28 प्रवचनसारोद्धार 134।
- 29 व्यवहारभाष्य, 203।
- 30 बहद्वृत्ति पद 706।
- 31 प्रवचनसारोद्धार वृत्तिपत्र 254।
- 32 वही वृत्तिपत्र 254।
- 33 वही वृत्तिपत्र 254।
- 34 वही वृत्तिपत्र 706।
- 35 पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी म सा अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ 414।

जैन आगमों में समाधिमरण की अवधारणा

अर्धमागधी आगम साहित्य में समाधिमरण की अवधारणा का अति विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। पौर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अर्धमागधी आगम साहित्य के ग्रन्थों का जो कालक्रम निर्धारित किया है, उसके आधार पर समाधिमरण से संबंधित आगमों को हम एक विशेष क्रम में रख सकते हैं। अति प्राचीन स्तर के आगम ग्रन्थों में आचारागसूत्र एवं उत्तराध्ययनसूत्र ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें समाधिमरण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण मिलता है। आचारागसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का 'विमोक्ष' नामक अष्टम अध्ययन समाधिमरण के तीन प्रकारों—भक्त प्रत्याख्यान, इगितिमरण एवं प्रायोपगमन की विस्तृत चर्चा करता है। इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र का पंचम 'अकाम मरणीय' अध्ययन भी अकाम-मरण और सकाम-मरण (समाधिमरण) की चर्चा से सम्बन्धित है। इसके साथ ही किंचित् परवर्ती माने गये उत्तराध्ययन के 36वें अध्ययन में भी समाधिमरण की विस्तृत चर्चा है। इसमें समयावधि की दृष्टि से उत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्य ऐसे तीन प्रकार के समाधिमरणों का उल्लेख है। प्राचीन स्तर के अर्धमागधी आगमों में दशवैकालिक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके आठवें 'आचार-प्रणिघी' नामक अध्ययन में समाधिमरण के पूर्व की साधना का उल्लेख हुआ है। इसमें कषायों को अल्प करने या उन पर विजय प्राप्त करने का निर्देश है।

इसके अतिरिक्त कालक्रम की दृष्टि से किंचित् परवर्ती माने गये अर्धमागधी आगमों में तृतीय अंग—आगम स्थानागसूत्र के द्वितीय अध्ययन के चतुर्थ उद्देशक में मरण के विविध प्रकारों की चर्चा के प्रसंग में समाधिमरण के विविध रूपा के उल्लेख उपलब्ध होते हैं। चतुर्थ अंग—आगम समवायाग में मरण के सतरह भेदों की चर्चा है। ज्ञातव्य है कि नाम एवं क्रम के कुछ अन्तरों को छोड़कर मरण के इन सतरह भेदों की चर्चा भगवती आराधना में भी मिलती है। इसमें बालमरण, बाल-पण्डितमरण, पण्डितमरण, भक्त-प्रत्याख्यान, इगितिमरण, प्रायोपगमन आदि की चर्चा है। इसी प्रकार पाँचवें

अग—आगम भगवतीसूत्र में अम्बड सन्यासी एवं उसके शिष्यों के द्वारा गंगा की बालू पर अदत्त जल का सेवन नहीं करते हुए समाधिमरण करने का उल्लेख पाया जाता है। सातवें अग—उपासकदशासूत्र में भगवान् महावीर के 10 गृहस्थ उपासकों के द्वारा लिये गये समाधिमरण और उसमें उपस्थित विघ्नो की विस्तृत चर्चा मिलती है। आठवें अग—आगम अन्तकृतदशासूत्र एवं नवें अग—आगम अनुत्तरौपपातिकदशासूत्र में भी अनेक श्रमणों एवं श्रमणियों के द्वारा लिये गये समाधिमरण का उल्लेख मिलता है। अन्तकृतदशासूत्र की विशेषता यह है कि उसमें समाधिमरण लेने वालों की समाधिमरण के पूर्व की शारीरिक स्थिति कैसी हो गई थी, इसका सुन्दर विवरण उपलब्ध है।

उपाग—साहित्य में मात्र औपपातिकसूत्र और रायप्रशनीयसूत्र में समाधिमरण ग्रहण करने वाले कुछ साधकों का उल्लेख है, किन्तु इनमें समाधिमरण की अवधारणा के सम्बन्ध में कोई विवेचन उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में जो स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उन्हें अर्धमागधी आगम साहित्य में प्रकीर्णक वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है। प्रकीर्णकों में आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, सस्तारक, आराधनापताका, मरणविभक्ति के नाम से प्रकीर्णक उपलब्ध हैं, उसमें मरणविभक्ति सहित मरणविशुद्धि, मरणसमाधि, सलेखनासूत्र, भक्तपरिज्ञा, आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, आराधनापताका इन आठ ग्रन्थों को समाहित कर लिया गया है। यद्यपि भक्तपरिज्ञा, आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, सलेखनासूत्र, सस्तारक, आराधनापताका आदि ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त तन्दुल-वैचारिक नामक प्रकीर्णक के अन्त में भी समाधिमरण का विस्तृत विवरण पाया जाता है। यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा में समाधिमरण का विस्तृत विवरण एवं उपदेश देने वाले संस्कृत एवं प्राकृत के

परवर्ती आचार्यों के अनेक ग्रन्थ हैं, किन्तु प्रस्तुत विवेचन में हम अपने को मात्र अर्धमागधी आगम साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। शौरसेनी आगम साहित्य में समाधिमरण का विवरण प्रस्तुत करने वाले आगमतुल्य जो ग्रन्थ हैं, उनमें मूलाचार एवं भगवती आराधना नामक यापनीय परम्परा के दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसमें मूलाचार समाधिमरण का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही मुनि आचार के अन्य पक्षों पर भी प्रकाश डालता है। यद्यपि इसके संक्षिप्त प्रत्याख्यान एवं बृहत् प्रत्याख्यान नामक अध्यायों में आतुरप्रत्याख्यान और महाप्रत्याख्यान नामक प्रकीर्णकों की शताधिक गाथाएँ यथावत अपने शौरसेनी रूपान्तर में मिलती हैं। इस प्रकार इसमें आवश्यकनिर्युक्ति की भी शताधिक गाथाएँ आवश्यक निर्युक्ति के नाम से ही मिलती हैं।

जहाँ तक भगवती आराधना का प्रश्न है, उसमें भी अर्धमागधी आगम साहित्य की, विशेष रूप से समाधिमरण से संबंधित प्रकीर्णकों की शताधिक गाथाएँ उपलब्ध होती हैं। ज्ञातव्य है कि भगवती आराधना का मूल प्रतिपाद्य समाधिमरण है और यह ग्रन्थ अनेक दृष्टियों से मरणसमाधि, अपरनाम मरणविभक्ति और आराधनापताका से तुलनीय है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आराधनापताका नामक ग्रन्थ श्वेताम्बर आचार्य वीरभद्र के द्वारा भगवती-आराधना का अनुकरण करके लिखा गया है। यद्यपि यह अभी शोध का विषय है। इसमें भक्तपरिज्ञा, पिण्डनिर्युक्ति और आवश्यकनिर्युक्ति की भी सैकड़ों गाथाएँ उद्धृत की गयी हैं। इसमें कुल 1110 गाथाएँ हैं।

इस प्रकार मरणविभक्ति और सस्तारक में समाधिमरण ग्रहण करने वालों के जो विशिष्ट उल्लेख उपलब्ध होते हैं, वे ही उल्लेख भगवती आराधना में भी बहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। मरणविभक्ति आदि प्रकीर्णकों का भगवती आराधना से तुलनात्मक

पौर्वत्य एवं पश्चात्य विद्वानों ने अर्धमागधी आगम साहित्य के ग्रन्थों का जो कालक्रम निर्धारित किया है, उसके आधार पर समाधिमरण से संबंधित आगमों को एक विशेष क्रम में रखा जा सकता है। यद्यपि इनमें समाधिमरण की विस्तृत एवं व्यापक विवेचना उपलब्ध होती है तथापि इसके स्वरूप एवं प्रकृति को देखते हुए इस पर विशेष शोध की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

अध्ययन बहुत अपेक्षित है, क्योंकि यह ग्रन्थ यापनीय परम्परा में निर्मित हुआ है और यापनीय अर्धमागधी आगमों को मान्य करते थे। अतः दोनों परम्पराओं में काफी कुछ आदान-प्रदान हुआ है। इसी प्रकार यापनीय परम्परा के ग्रन्थ बृहदकथाकोश में भी मरणविभक्ति, भक्तपरिज्ञा, सस्तारक आदि की अनेक कथाएँ संकलित हैं। मेरी दृष्टि में बृहदकथाकोश की कथाओं का मूल स्रोत चार प्रकीर्णक ग्रन्थ रहे हों, किन्तु ग्रन्थकार ने भगवती-आराधना की कथाओं का अनुकरण करके ही यह ग्रन्थ लिखा है। आज आवश्यकता है दोनों परम्पराओं के समाधिमरण सबधी इन ग्रन्थों एवं उनकी कथाओं का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने की।

समाधिमरण की यह अवधारणा अति प्राचीन है। भारतीय संस्कृति की श्रमण और ब्राह्मण—इन दोनों परम्पराओं में इसके उल्लेख मिलते हैं। वस्तुतः यहाँ हमारा विवेच्य मात्र अर्धमागधी आगम है। इनमें आचारागसूत्र प्राचीन एवं प्रथम अग-आगम है। आचारागसूत्र के अनुसार समत्व या वीतरागता की साधना ही धर्म का मूलभूत प्रयोजन है। आचारागकार की दृष्टि में समत्व या वीतरागता की उपलब्धि में बाधक तत्त्व ममत्व है। इस ममत्व का घनीभूत केन्द्र व्यक्ति का अपना शरीर होता है। अतः आचारागकार ने निर्ममत्व की साधना हेतु देह के प्रति निर्ममत्व की साधना को आवश्यक माना है। समाधिमरण देह के प्रति निर्ममत्व की साधना का ही प्रयास है। यह न तो आत्महत्या है और न जीवन से भागने का प्रयत्न। अपितु जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही अपरिहार्य बनी मृत्यु का स्वागत है वह देह के पोषण के प्रयत्नों का त्याग करके देहातीत होकर जीने की एक कला है।

आचारागसूत्र और समाधिमरण आचारागसूत्र में जिन परिस्थितियों में समाधिमरण की अनुशंसा की गयी है, वे विशेष रूप से विचारणीय हैं। सर्वप्रथम तो आचाराग में समाधिमरण का उल्लेख उसके प्रथम श्रुतस्कन्ध के विमोक्ष नामक अष्टम अध्ययन में हुआ है। यह अध्ययन विशेष रूप से शरीर, आहार, वस्त्र आदि के प्रति निर्ममत्व एवं उनके विसर्जन की चर्चा करता है। इसमें वस्त्र एवं आहार के विसर्जन की प्रक्रिया को समझाते हुए ही अन्त में देह-विसर्जन की

साधना का उल्लेख हुआ है। आचारागसूत्र, समाधिमरण किन स्थितियों में लिया जा सकता है, इसकी संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करता है। इसमें समाधिमरण स्वीकार करने की तीन स्थितियों का उल्लेख है—

- 1 जब शरीर इतना अशक्त व ग्लान हो गया हो कि व्यक्ति समय के नियमों का पालन करने में असमर्थ हो और मुनि के आचार नियमों को भंग करके ही जीवन बचाना सम्भव हो, तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि आचार नियमों के उल्लघन की अपेक्षा देह का विसर्जन ही नैतिक है। आचार-मर्यादा का उल्लघन करके जीवन का रक्षण वरेण्य नहीं है। उसमें कहा गया है कि जब साधक यह जाने कि वह निर्बल और मरणान्तिक रोग से आक्रान्त हो गया है, नियम या मर्यादापूर्वक आहार आदि प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह आहारादि का परित्याग कर शरीर के पोषण के प्रयत्नों को बन्द कर दे। इससे देह के प्रति निर्ममत्व की साधना पूर्ण होती है।
- 2 जब व्यक्ति को लगे कि अपनी वृद्धावस्था अथवा असाध्य रोग के कारण उसका जीवन पूर्णतः दूसरे पर निर्भर हो गया है, वह सध के लिए भार स्वरूप बन गया है तथा अपनी साधना करने में भी असमर्थ हो गया है तो, ऐसी स्थिति में वह आहारादि का त्याग करके देह के प्रति निर्ममत्व की साधना करते हुए देह का विसर्जन कर सकता है।
- 3 इसी प्रकार साधक को जब यह लगे कि सदाचार या ब्रह्मचर्य का खण्डन किए बिना जीवन जीना सम्भव नहीं है, अर्थात् चरित्रनाश और जीवित रहने में एक ही विकल्प सम्भव है तो वह तत्काल ही श्वास निरोध आदि करके अपना देहपात कर सकता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मूल-पाठ में शीत-स्पर्श है, जिसका टीकाकारों ने ब्रह्मचर्य के भंग का अवसर ऐसा अर्थ किया है, किन्तु मूल-पाठ और पूर्वप्रसंग को देखते हुए इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि जिन मुनि ने अचेलता को स्वीकार कर लिया है वह शीत सहन न कर पाने की स्थिति में चाहे देह त्याग कर दे, किन्तु नियम भंग न करे।

इससे यह फलित होता है कि आचारागकार न तो जीवन को अस्वीकार ही करता है और न वह जीवन से भागने की बात कहता है। वह तो मात्र यह प्रतिपादित करता है कि जब मृत्यु जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही हो और आचार-नियम अर्थात् ली गई प्रतिज्ञा भग किए बिना जीवन जीना सम्भव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु का वरण करना ही उचित है। इसी प्रकार दूसरों पर भार बनकर जीना अथवा जब शरीर व्यक्तिगत साधना अथवा समाज सेवा दोनों के लिए सार्थक नहीं रह गया हो, ऐसी स्थिति में भी येनकेन-प्रकारेण शरीर बचाने के प्रयत्न की अपेक्षा मृत्यु का वरण ही उचित है। जब साधक को यह लगे कि सदाचार और मुनि आचार के नियमों का भग करके आहार एवं औषधि के द्वारा तथा शीतनिवारण के लिए वस्त्र अथवा अग्नि आदि के उपयोग द्वारा ही शरीर को बचाया जा सकता है अथवा ब्रह्मचर्य को भग करके ही जीवित रहा जा सकता है तो उसके लिए मृत्यु का वरण ही उचित है।

आचारागकार ने नैतिक मूल्यों के संरक्षण और जीवन के संरक्षण में उपस्थित विकल्प की स्थिति में मृत्यु के वरण को ही वरेण्य माना है। ऐसी स्थिति में वह स्पष्ट निर्देश देता है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु का वरण कर ले। यह उसके लिए काल-मृत्यु ही है, क्योंकि इसके द्वारा वह ससार का अन्त करने वाला होता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यह मरण विमोह आयतन, हितकर, सुखकर, कालोचित, निःश्रेयस और भविष्य के लिए कल्याणकारी होता है। आचारागसूत्र में समाधिमरण के तीन रूपों का उल्लेख हुआ है—भक्तप्रत्याख्यान, इगितिमरण, प्रायोपगमन। उसमें समाधिमरण के लिए दो तथ्य आवश्यक माने गए हैं—पहला कषायों का कृशीकरण और दूसरा शरीर का कृशीकरण। इसमें भी मुख्य उद्देश्य तो कषायों का कृशीकरण है। भक्तपरिज्ञा में प्रथम तो मुनि के लिए कल्प का विचार किया गया है और उसके अन्त में यह बताया गया है कि अकल्प का सेवन करने की अपेक्षा शरीर का विसर्जन कर देना ही उचित है। उसमें कहा गया है कि जब भिक्षु को यह अनुभव हो कि मेरा शरीर अब इतना दुर्बल अथवा रोग से आक्रान्त हो गया है कि गृहस्थों के घर भिक्षा हेतु परिभ्रमण करना मेरे लिए सम्भव नहीं है, साथ

ही मुझे गृहस्थ के द्वारा मेरे सम्मुख लाया गया आहार आदि ग्रहण करना योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में एकाकी साधना करने वाले जिनकल्पी मुनि के लिए आहार का त्याग करके सथारा ग्रहण करने का विधान है। यद्यपि आचारागसूत्र के अनुसार सधस्थ मुनि की बीमारी अथवा वृद्धावस्थाजन्य शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में आहारादि से एक-दूसरे का उपकार अर्थात् सेवा कर सकते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में भी चार विकल्पों का उल्लेख हुआ है

- 1 कोई भिक्षु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं (साधर्मिक भिक्षुओं के लिए) आहार आदि लाऊँगा और (उनके द्वारा) लाया हुआ स्वीकार भी करूँगा।

अथवा

- 2 कोई भिक्षु प्रतिज्ञा करता है कि मैं (दूसरों के लिए) आहार आदि नहीं लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाया स्वीकार करूँगा।

अथवा -

- 3 कोई भिक्षु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं (दूसरों के लिए) आहार आदि लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाया स्वीकार नहीं करूँगा।

अथवा

- 4 कोई भिक्षु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं न तो (दूसरों के लिए) आहार आदि लाऊँगा और न (उनके द्वारा) लाया हुआ स्वीकार करूँगा।

उपर्युक्त चार विकल्पों में से जो प्रथम दो विकल्प स्वीकार करता है, वह आहारादि के लिए सधस्थ मुनिया की सेवा ले सकता है। किन्तु जो अन्तिम दो विकल्प स्वीकार करता है, उसके लिए आहारादि के लिये दूसरों की सेवा लेने में प्रतिज्ञा भग का दोष आता है। ऐसी स्थिति में आचारागकार का मन्तव्य यही है कि प्रतिज्ञा भग नहीं करनी चाहिये, भले ही भक्तप्रत्याख्यान कर देह त्याग करना पड़े। आचारागकार के अनुसार ऐसी स्थिति में जब भिक्षु को यह सकल्प उत्पन्न हो कि मैं इस समय समय-साधना के लिए इस शरीर को वहन करने में ग्लान

(असमर्थ) हो रहा हूँ, तब वह क्रमशः आहार का सवर्तन (सक्षेप) करे। आहार का सक्षेप कर कषायों (क्रोध, मान, माया और लोभ) को कृश करें। कषायों को कृश कर समाधिपूर्ण भाव वाला शरीर और कषाय दोनों ओर से कृश बना हुआ वह भिक्षु फल का वस्थित हो समाधिमरण के लिए उत्थित (प्रयत्नशील) होकर शरीर का उत्सर्ग करे।

सथारा ग्रहण करने का निश्चय कर लेने के पश्चात् वह किस प्रकार समाधिमरण ग्रहण करे इसका उल्लेख करते हुए आचारागकार कहता है कि ऐसे भिक्षु ग्राम, नगर, कर्वट, आश्रम आदि में जाकर घास की याचना करे और उसे प्राप्त कर गाव के बाहर एकांत में जाकर जीव-जन्तु, बीज, हरित आदि से रहित स्थान को देखकर घास का बिस्तर तैयार करे और उस पर स्थित होकर इत्वरिक अनशन अथवा प्रायोपगमन स्वीकार करे।

ज्ञातव्य है कि आचारागकार भक्तप्रत्याख्यान, इगितिमरण और प्रायोपगमन ऐसे तीन प्रकार के समाधिमरण का उल्लेख करता है। भक्तप्रत्याख्यान में मात्र आहारादि का त्याग किया जाता है, किन्तु शारीरिक हलन-चलन और गमनागमन की कोई मर्यादा निश्चित नहीं की जाती है। इगितिमरण में आहार त्याग के साथ ही साथ शारीरिक हलन-चलन और गमनागमन का एक क्षेत्र निश्चित कर लिया जाता है और उसके बाहर गमनागमन का त्याग कर दिया जाता है। प्रायोपगमन या पादोपगमन में आहार आदि के त्याग के साथ-साथ शारीरिक क्रियाओं का निरोध करते हुए मृत्यु-पर्यन्त निश्चल रूप से लकड़ी के तख्ते के समान स्थिर पड़े रहना पड़ता है इसलिए आचारागकार ने प्रायोपगमन सथारे के प्रत्याख्यान में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि काय, योग एव ईर्या का प्रत्याख्यान करें। वस्तुतः यह तीनों सथारे की क्रमिक अवस्थाएँ हैं।

आचारागसूत्र में समाधिमरण का विवरण क्रम से निर्ममत्व की स्थिति को प्राप्त धैर्यवान्, आत्मनिग्रही और गतिमान साधक इस अद्वितीय समाधिमरण की साधना हेतु तत्पर हो। वह धर्म के पारगामी ज्ञानपूर्वक अनुक्रम से दोनों ही प्रकार

के आरम्भ का (हिंसा का) परित्याग कर दे। वह कषायों को कृश करते हुए आहार की मात्रा को भी अल्प करे और परिषहों को सहन करे। इस प्रकार करते हुए जब अति ग्लान हो जाय तो आहार का भी त्याग कर दे। ऐसी स्थिति में न तो जीवन की आकांक्षा रखे और न मरण की अपितु जीवन एव मरण दोनों में ही आसक्त न हो। वह निर्जरापेक्षी मध्यस्थ समाधि-भाव का अनुपालन करे तथा राग-द्वेष आदि आन्तरिक परिग्रह और शरीर आदि बाह्य परिग्रह का त्याग कर शुद्ध अध्यात्म का अन्वेषण करे।

यदि उसे साधनाकाल में किसी भी रूप में आयुष्य के विनाश का कोई कारण जान पड़े, तो वह शीघ्र ही समाधिमरण का प्रयत्न करे। ग्राम अथवा अरण्य में जहाँ हरित एव प्राणियों आदि का अभाव (अल्पता) हो, उस स्थण्डिल भूमि पर तृण का बिछौना तैयार करे और वहाँ निराहार होकर शान्त भाव से लेट जाये। मनुष्य कृत अथवा अन्य किसी प्रकार के परिषह से आक्रान्त होने पर भी मर्यादा का उल्लंघन न करे तथा परिषहों को समभावपूर्वक सहन करे। आकाश में विचरण करने वाले पक्षी एव रंगने वाले प्राणी यदि उसके शरीर का मांस नोचें, रक्त पीये तो भी न उन्हें मारे और न उनका निवारण करे तथा न उस स्थान से उठकर अन्यत्र जाये, अपितु यह विचार करे कि ये प्राणी मेरे शरीर का ही नाश कर रहे हैं, मेरे ज्ञानादि गुणों का नहीं। वह आसन्नो से रहित एव आत्मतुष्ट हो उस पीड़ा को समभाव से सहन करे। ग्रन्थियों अर्थात् अन्तर-बाह्य परिग्रह से रहित मृत्यु के अवसर पर पारगत भिक्षु के इस समाधिमरण को सयमी जीवन के लिए अधिक श्रेष्ठ माना गया है।

भक्तप्रत्याख्यान के अतिरिक्त समाधिमरण का एक रूप इगितिमरण बताया है। इसमें साधक दूसरों से सेवा लेने का त्रिविध रूप से परित्याग कर देता है, ऐसा भिक्षु हरियाली पर नहीं सोए अपितु जीवों से रहित स्थण्डिल भूमि पर ही सोए। वह अनाहार भिक्षु देह आदि के प्रति ममत्व का विसर्जन करके परिषहों से आक्रान्त होने पर उन्हें समभाव से सहन करे। इन्द्रियों के ग्लान हो जाने पर वह मुनि समितिपूर्वक अपने हाथ-पैर आदि का सकोच-विस्तार करे, क्योंकि जो

अचल एव समभाव से युक्त हाता है, वह निन्दित नहीं होता। वह जब लेटे-लेटे या बैठे-बैठे थक जाय तो शरीर के सधारण के लिए थोड़ा गमनागमन करे या हाथ-पैरों को हिलाए, किन्तु सम्भव हो तो अचेतनवत् निश्चेष्ट हो जाये। इस अद्वितीय मरण पर आसीन व्यक्ति उन काष्ठ-स्तम्भों या फलक आदि का सहारा न ले, जो दीमक आदि से युक्त हो अथवा वर्जित हो। जो साधक इगितिमरण से भी उच्चतर प्रायोपगमन या पादोपगमन सथारे को ग्रहण करता है, वह समी अगो का निरोध करके अपने स्थान से चलित नहीं होता है—यह प्रायोपगमन, भक्त प्रत्याख्यान और इगितिमरण की अपेक्षा उत्तम स्थान है। ऐसा भिक्षु जीव-जन्तु से रहित भूमि को देखकर वहाँ निश्चेष्ट होकर रहे और वहाँ अपने शरीर को स्थापित कर यह विचार करे कि जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर मुझे परिषह या पीड़ा कैसी? वह ससार के समी भोगों को नश्वर जानकर, उनमें आसक्त न हो। देवों द्वारा निमन्त्रित होने पर वह देव माया पर श्रद्धा न करे। सभी भोगों में अमूर्च्छित होकर मृत्यु के अवसर का पारगामी वह तितिक्षा को ही परम हितकर जानकर निर्ममत्वभाव को अन्यतम साध्य माने। इस प्रकार आचारागसूत्र में समाधिमरण के प्रकार, उसकी प्रक्रिया तथा उसे किन स्थितियों में ग्रहण किया जा सकता है, इसकी विस्तृत चर्चा है।

उत्तराध्ययनसूत्र और समाधिमरण आचारागसूत्र के पश्चात् प्राचीन स्तर के अर्धमागधी आगम उत्तराध्ययन में भी समाधिमरण का विवरण उसके 5वें एवं 36वें अध्याय में उपलब्ध होता है। उसके पाँचवें अध्याय में सर्वप्रथम मृत्यु के दो रूपों की चर्चा है — 1 अकाम-मरण और 2 सकाम-मरण। उसमें यह बताया गया है कि अकाम-मरण बार-बार होता है जबकि सकाम-मरण एक ही बार होता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ अकाम-मरण का तात्पर्य कामना से रहित मरण न होकर आत्म पुरुषार्थ से रहित निरुद्देश्य या निष्प्रयोजनपूर्वक मरण से है। इसी प्रकार सकाम-मरण का तात्पर्य पुरुषार्थ या साधना से युक्त सोद्देश्यमरण या मुक्ति के प्रयोजनपूर्वक मरण से है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार अकाम-मरण करने वाला व्यक्ति ससार में आसक्त होकर अनाचार का सेवन करता है और काम-भोगों के

पीछे भागता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय भय से सन्नस्त होता है और हारने वाले धूर्त जुआरी की तरह शोक करता अकाम-मरण को अर्थात् निष्प्रयोजन मरण को प्राप्त होता है जबकि सकाम-मरण पण्डितों को प्राप्त होता है। सत्य जितेन्द्रिय पुण्यात्माओं को ही अति प्रसन्न अर्थात् निराकुल एव आघातारहित यह मरण प्राप्त होता है। ऐसा मरण न तो सभी भिक्षुओं को मिलता है, न सभी गृहस्थों को। जो भिक्षु हिसा आदि से निवृत्त होकर समय का अभ्यास करते हैं, उन्हें ही ऐसा सकाम-मरण प्राप्त होता है।

उत्तराध्ययनसूत्र यह स्पष्ट निर्देश देता है कि मेघावी साधक वालमरण व पण्डितमरण की तुलना करके सकाम-मरण को स्वीकार कर मरण काल में क्षमा और दया धर्म से युक्त हो, तथाभूत आत्मभाव में मरण करें। जब मरण काल उपस्थित हो तो जिस श्रद्धा से प्रब्रज्या स्वीकार की थी, उसी श्रद्धा व शान्त भाव से शरीर के भेद अर्थात् देहपात की प्रतिज्ञा करे। मृत्यु का समय आने पर तीन प्रकार के एक से एक श्रेष्ठ समाधिमरणों से शरीर का परित्याग करे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराध्ययनसूत्र के पंचम अध्याय में भी उन्होंने तीनों प्रकार के समाधिमरणों का उल्लेख है जिनकी चर्चा हम आचारागसूत्र के सबध में कर चुके हैं। फिर भी ज्ञातव्य है कि उत्तराध्ययनसूत्र का यह विवरण समाधिमरण के हेतु प्रेरणा प्रदान करने की ही दृष्टि से है। दूसरे शब्दों में यह मात्र उपदेशात्मक विवरण है। इसमें किन परिस्थितियों में समाधिमरण ग्रहण किया जाय, इसकी चर्चा नहीं है। मात्र यत्र-तत्र समाधिमरण के कुछ संकेत ही हैं। उत्तराध्ययनसूत्र में समाधिमरण या सलेखना के काल आदि के सम्बन्ध में और उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो उल्लेख है वह उसके 36वें अध्याय में इस प्रकार से वर्णित है—

अनेक वर्षों तक श्रामण्य का पालन करके मुनि इस अनुक्रम से आत्मा की सलेखना के विकारों को क्षीण करे। उत्कृष्ट सलेखना द्वाह वर्ष की होती है, मध्यम एक वर्ष की और जघन्य छह मास की होती है। प्रथम चार वर्षों में दुग्ध आदि विकृतियों का निर्यहण—त्याग करे, दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार के तप

करे, फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप (एक दिन उपवास और फिर एक दिन भोजन) करे। भोजन के दिन आचाम्ल करे। उसके बाद ग्यारहवें वर्ष में पहले छह महीनों तक कोई भी अतिविकृष्ट (तेला, चौला आदि) तप न करे। उसके बाद छह महीने तक विकृष्ट तप करे। इस पूरे वर्ष में परिमित (पारणों के दिन) आचाम्ल करे। बारहवें वर्ष में एक वर्ष तक दृष्टि सहित अर्थात् निरन्तर, आचाम्ल करके फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार से तप अर्थात् अनशन करे। कादर्पी, अभियोगी, किन्चिषिकी, मोही और आसुरी भावनाएँ दुर्गति देने वाली हैं। ये मृत्यु के समय में समय की विराधना करती हैं। अतः जो हिसक है, उसे बोधि बहुत दुर्लभ है। जो सम्यग्दर्शन में अनुरक्त है, निदान से रहित है, शुक्ल, लेश्या म अवगाढ-प्रविष्ट है, उसे बोधि सुलभ है। जो जिनवचन में अनुरक्त है, जिनवचनों का भावपूर्वक आचरण करता है, वह निर्मल और रागादि से असक्लिष्ट परीतससारी (परिमित ससार वाला) होता है।

अन्य अग-आगम और समाधिमरण आचारागसूत्र व उत्तराध्ययनसूत्र के पश्चात् अर्धमागधी में स्थानागसूत्र और समवायागसूत्र में समाधिमरण से सम्बन्धित मात्र कुछ सकेत हैं। स्थानागसूत्र (3/4) में दो-दो के वर्गों में विभाजित करत हुए श्रमण भगवान् महावीर द्वारा अनुमोदित मरणों का उल्लेख है। महावीर ने श्रमण-निर्ग्रन्थों के लिए दो प्रकार के मरण कभी भी वर्णित, कीर्तित, उक्त, प्रशसित और अनुमोदित नहीं किये हैं किन्तु कारण-विशेष होने पर वैहायस (वैरवानस) और गृद्धपृष्ठ ये दो मरण अनुमोदित किये हैं। श्रमण महावीर ने श्रमण-निर्ग्रन्थों के लिए दो प्रकार के मरण सदा वर्णित, कीर्तित, उक्त, प्रशसित और अनुमोदित किये हैं—प्रायोपगमनमरण और भक्त प्रत्याख्यानमरण। प्रायोपगमनमरण दो प्रकार का कहा गया है—निर्हारिम और अनिर्हारिम। प्रायोपगमनमरण नियमतः सप्रतिकर्म होता है।

समवायागसूत्र (समवाय 27) में मरण के निम्न सतरह प्रकारों का उल्लेख हुआ है—

4 वलन्मरण,	5 वशातमरण,	6 अन्त शल्यमरण
7 तदभवमरण,	8 बालमरण	9 पण्डितमरण
10 बालपण्डितमरण	11 छद्मस्थमरण	12 केवलमरण
13 वैखानसमरण,	14 गृद्धपृष्ठमरण,	15 भक्तप्रत्याख्यानमरण
16 इगितिमरण एव	17 पादोपगमनमरण।	

इनमें से बालपण्डितमरण, पण्डितमरण, छद्मस्थमरण, केवलमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, इगितिमरण व प्रायोपगमनमरण का सम्बन्ध समाधिमरण से है। किन्हीं स्थितियों में वैखानसमरण, गृद्धपृष्ठमरण को जैन परम्परा में भी उचित माना गया है किन्तु ये दोनों अपवादिक स्थिति में ही उचित माने गये हैं, जैसे जब ब्रह्मचर्य के पालन और जीवन के सरक्षण में एक ही विकल्प हो, तो ऐसी स्थिति में वैखानसमरण द्वारा शरीर त्याग को उचित माना गया है। ज्ञातव्य है कि भगवती आराधना में भी समवायाग के समान ही मरण के उपर्युक्त सतरह प्रकारों का उल्लेख है। यद्यपि कहीं-कहीं उनके नाम एव क्रम में अन्तर दिखायी देता है। उदाहरणार्थ समवायाग में छद्मस्थमरण का उल्लेख है जबकि भगवती आराधना में इसका उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर उसमें आसन्नमरण का उल्लेख है। समवायागसूत्र के पश्चात् ज्ञाताधर्मकथासूत्र, उपासकदशासूत्र, अन्तकृतदशासूत्र, अनुत्तरौपपातिकदशासूत्र तथा विपाकदशासूत्र, आदि अग आगमों में जीवन के अन्तिम काल में सलेखना द्वारा शरीर त्यागने वाले साधकों की कथाएँ हैं। इसमें भगवतीसूत्र में अम्बड़ सन्यासी और उसके 500 शिष्यों के द्वारा अदत्त जल का सेवन नहीं करते हुए गंगा की बालू पर समाधिमरण लेने का उल्लेख है। उपासकदशासूत्र में भगवान् महावीर के आनन्द, कामदेव, सकडालपुत्र, चुलिनीपिता आदि दस गृहस्थ उपासकों द्वारा समाधिमरण ग्रहण करने और उनमें विघ्नो के उपस्थित होने तथा आनन्द को इस अवस्था में विस्तृत अवधिज्ञान उत्पन्न होने, गौतम के द्वारा आनन्द से क्षमा याचना करने आदि के उल्लेख हैं। इसी प्रकार अन्तकृतदशासूत्र में श्रमणों और आर्यिकाओं द्वारा समाधिमरण

स्वीकार करने और उस दशा में कैवल्य एवं मोक्ष प्राप्त करने के निर्देश हैं। किन्तु इन सबकी चर्चा में जाना आवश्यक नहीं है। इतना अवश्य ज्ञातव्य है कि इनमें से कुछ कथाओं के निर्देश श्वेताम्बर परम्परा में मरणविभक्ति में तथा अचेल परम्परा के भगवती आराधना में भी पाये जाते हैं। यहाँ हम केवल अन्तकृतदशासूत्र (वर्ग 8, अध्याय 1) का वह उल्लेख करना चाहेंगे जिसमें साधक किस स्थिति में समाधिमरण ग्रहण करता था, इसका सुन्दर चित्रण किया गया है—

‘तत्पश्चात् काली आर्या, उस उराल-प्रधान, विपुल, दीर्घकालीन, विस्तीर्ण, सश्रीक—शोभासम्पन्न, गुरु द्वारा प्रदत्त अथवा प्रयत्नसाध्य, बहुमानपूर्वक गृहीत, कल्याणकारी, निरोगता-जनक, शिव-मुक्ति के कारण—भूत, घन्य, माङ्गल्य, पापविनाशक, उदार-निष्काम होने के कारण औदार्य वाले, उत्तम, अज्ञान अन्धकार से रहित और महान् प्रभाव वाले, तप-कर्म से शुष्क, नीरस शरीर वाली, रुक्ष, मौसरहित और नसों से व्याप्त हो गयी थी। जैसे कोई कोयलो से भरी गाड़ी हो, सूखी लकड़ियों से भरी गाड़ी हो, पत्तों से भरी गाड़ी हो, धूप में डालकर सुखाई हो अर्थात् कोयला, लकड़ी, पत्ते आदि खूब सूखा लिये गये हों और फिर गाड़ी में भरे गये हों, तो वह गाड़ी खड़-खड़ आवाज करती हुई चलती है और ठहरती है, उसी प्रकार काली आर्या हाड़ों की खड़-खड़ाहट के साथ चलती थी और खड़-खड़ाहट के साथ ठहरती थी। वह तपस्या से तो उपचित-वृद्धि को प्राप्त थी मगर मांस और रुधिर से अपचित-हास को प्राप्त हो गयी थी। भस्म के समूह से आच्छादित अग्नि की तरह तपस्या के तेज से देदीप्यमान वह तपस्तेज की लक्ष्मी से अतीव शोभायमान हो रही थी।

एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में काली आर्या के हृदय में स्कन्दमुनि के समान यह विचार उत्पन्न हुआ—‘इस कठोर तपसाधना के कारण मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया है तथापि जब तक मेरे इस शरीर में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार-पराक्रम है, मन में श्रद्धा, धैर्य एवं वैराग्य है तब तक मरे लिये उचित है कि कल सूर्योदय होने के पश्चात् आर्या चन्दना से पूछकर, उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर, सलेखना झुषणा का सेवन करती हुई भक्तपान का त्याग

करके, मृत्यु के प्रति निष्काम होकर विचरण करूँ।’ ऐसा सोचकर वह अगले दिन सूर्योदय होते ही जहाँ आर्या चन्दना थी वहाँ आई और चन्दना-नमस्कार कर इस प्रकार बोली—‘हे आर्य! आपकी आज्ञा हो तो मैं सलेखना झुषणा करती हुई विचरना चाहती हूँ।’ आर्या चन्दना ने कहा—‘हे देवानुग्रिये! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसा करो। सत्कार्य में विलम्ब न करो।’ तब आर्या चन्दना की आज्ञा पाकर काली आर्या सलेखना झुषणा ग्रहण करके यावत् विचरने लगी। काली आर्या ने आर्या चन्दना के पास सामायिक से लेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और पूरे आठ वर्ष तक चारित्र्यधर्म का पालन करके एक मास की सलेखना से आत्मा को झोषित कर आठ भक्त का अनशन पूर्ण कर, जिस हेतु से सयम ग्रहण किया था यावत् उसको अन्तिम श्वासोच्छ्वास तक पूर्ण किया तथा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तकृतदशा में जब शरीर पूर्णतया ग्लान हो जाय उसी स्थिति में ही समाधिमरण लेने का उल्लेख है।

प्रकीर्णक और समाधिमरण श्वेताम्बर परम्परा में समाधिमरण से सम्बन्धित जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें चन्द्रवेद्यक, आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, सस्तारक, भक्तपरिज्ञा और मरणविभक्ति आदि प्रमुख हैं। चन्द्रवेद्यक प्रकीर्णक का अन्तिम लक्ष्य तो समाधिमरण का निरूपण ही है, किन्तु उसकी पूर्व भूमिका के रूप में विनय गुण, आचार्य गुण, विनयनिग्रह गुण, ज्ञान गुण और चरणगुणद्वार नामक प्रथम पाँच द्वारों में समाधिमरण से सम्बन्धित विषयों का विवरण दिया गया है और अन्त में छठा समाधिमरण द्वार है। इस प्रकीर्णक में 175 गाथाएँ हैं। किन्तु कुछ प्रतियों में 75 गाथाएँ और भी मिलती हैं, जिनमें से अधिकांश गाथाएँ आतुरप्रत्याख्यान में यथावत् उपलब्ध होती हैं। ग्रन्थ के अन्त में मरणगुणद्वार नामक सप्तम द्वार में सबसे अधिक 58 गाथाएँ हैं। इसमें अकृतयोगी और कृत-योगी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो व्यक्ति विषय-वासनाओं के वशीभूत होकर जीवन जीता है, वह अकृत-योगी है तथा जो इसके विपरीत वासनाओं एवं कपाया पर नियन्त्रण कर जीवन जीता है वह कृतयोगी है और जो

कृतयोगी है, उसी का मरण सार्थक है या समाधिमरण है। इसमें किस प्रकार की जीवनदृष्टि व आचार-विचार का पालन करते हुए व्यक्ति समाधिमरण को प्राप्त कर सकता है, इसका विस्तृत विवेचन है। इसमें कहा गया है कि जो सम्यक्त्व से युक्त लब्धबुद्धि साधक आलोचना करके मरण को प्राप्त होता है, उसका मरण शुद्ध होता है। इसके विपरीत जो इन्द्रिय सुखों की ओर दौड़ता है वह अकृत परिकर्म जीव आराधना काल में विचलित हो जाता है। जिस प्रकार लक्ष्य भेद का साधक अपना ध्यान बाह्य विषयों की ओर न लगाकर केवल लक्ष्य की ओर रखता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति राग-द्वेष का निग्रह करता है, त्रिदण्ड और चार-कषायों से अपनी आत्मा को लिप्त नहीं होने देता, पाँचों इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखता है, वह छह जीव निकाय की हिंसा एव सात भयों से रहित मार्दव भाव से युक्त होता है, आठ मदों से रहित हो नौ प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा दस घर्म का पालन करते हुए शुक्ल ध्यान के अभिमुख होता है और वही व्यक्ति मरणकाल में कृतयोगी होता है। जो व्यक्ति जिन उपदिष्ट समाधिमरण की आराधना करता है, वह घृत क्लेश होकर भावशक्तियों का निवारण करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कुशल वैद्य भी अपनी व्याधि अन्य से कहकर उसकी चिकित्सा करवाता है, उसी प्रकार साधु भी गुरु के समीप अपने दोषों की आलोचना करके मृत्यु के समय शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जो साधु मरणकाल में आसक्त नहीं होता, वही आराधक है। इस प्रकार चन्द्रवेध्यक मुख्य रूप से समाधिमरण करने वाले साधक की जीवन दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करता है।

चन्द्रवेध्यक के पश्चात् जो प्रकीर्णक ग्रन्थ पूर्णतः समाधिमरण की अवधारणा को ही अपना विषय बनाते हैं, उनमें आतुरप्रत्याख्यान और महाप्रत्याख्यान प्रमुख हैं।

ज्ञातव्य है कि आतुरप्रत्याख्यान और महाप्रत्याख्यान की लगभग एक सौ गाथाएँ मूलाचार के सक्षिप्त प्रत्याख्यान और बृहद्-प्रत्याख्यान नामक अध्ययनों में उपलब्ध होती हैं। आतुरप्रत्याख्यान के नाम से तीन प्रकीर्णक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। एक आतुरप्रत्याख्यान में तीस गाथाएँ और कुछ गद्य भाग हैं, जबकि दूसरे

मे चौतीस गाथाएँ हैं और तीसरे में इकहत्तर गाथाएँ हैं। वैसे इन सभी आतुरप्रत्याख्यान नामक प्रकीर्णकों का विषय समाधिमरण ही है। प्रथम आतुरप्रत्याख्यान में पचमगल के पश्चात् अरिहत आदि से क्षमा-याचना और उत्तम अर्थ अर्थात् समाधिमरण की आराधना के लिए 18 पापस्थानों का और शरीर के संरक्षण का परित्याग तथा अन्त में सागार एव निरागार समाधिमरण के प्रत्याख्यान की चर्चा है। इसके अनन्तर ससार के सभी प्राणियों से क्षमा-याचना के सन्दर्भ में 13 गाथाएँ हैं और अन्त में एकत्व भावना का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि 'ज्ञान-दर्शन से युक्त एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, शेष सभी बाह्य पदार्थ सायौगिक हैं। सायौगिक पदार्थों के प्रति ममत्व ही दुःख परम्परा का कारण है। अतः त्रिविध रूप से सयोग का परित्याग कर देना चाहिए।' ज्ञातव्य है कि ये गाथाएँ भगवती आराधना एव मूलाचार के साथ-साथ कुदकुद के ग्रन्थों में भी यथावत रूप में उपलब्ध होती हैं। आतुरप्रत्याख्यान नामक दूसरे ग्रन्थ में अविरति का प्रत्याख्यान, ममत्वत्याग, देव के प्रति उपालम्भ, शुभ भावना, अरहत आदि का स्मरण तथा समाधिमरण के अंगों की चर्चा है। इसी नाम के तृतीय प्रकीर्णक में इकहत्तर गाथाएँ हैं। इसमें मुख्य रूप से बालपण्डितमरण और पण्डितमरण ऐसे दो प्रकार के समाधिमरणों की चर्चा की गई है। इसमें प्रथम चार गाथाओं में देशव्रती श्रावक के लिए बालपण्डितमरण का विधान है जबकि मुनि के लिए पण्डितमरण का विधान है। इसमें उत्तम अर्थ समाधिमरण की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के ध्यानों (विचारों) की आवश्यकता है, इसकी चर्चाएँ हैं। इसके पश्चात् सब पापों के प्रत्याख्यान के साथ आत्मा के एकत्व की अनुभूति की चर्चा भी है। अन्त में आलोचनादायक और आलोचना ग्राहक के गुणों की चर्चा करते हुए तीन प्रकार के मरणों की चर्चा की गई है—बालमरण, बालपण्डितमरण पण्डितमरण। इसके पश्चात् असमाधिमरण के फल की चर्चा की गयी है और फिर यह बताया गया है कि बालमरण और पण्डितमरण क्या हैं। शस्त्र-ग्रहण, विष-मक्षण, जल-प्रवेश, अग्नि-प्रवेश आदि द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना बालमरण है तथा इसके विपरीत अनशन द्वारा देहासक्ति का त्याग कर कषायों को क्षीण करना पण्डितमरण है। अन्त में पण्डितमरण की भावनाएँ और उसकी विधि की चर्चा है।

महाप्रत्याख्यान नामक प्रकीर्णक में 142 गाथाएँ हैं। इसमें बाह्य एव आभ्यन्तर परिग्रह का परित्याग, सर्वजीवों से क्षमा-याचना, आत्मालोचन, ममत्व का छेदन, आत्मस्वरूप का ध्यान, मूल एव उत्तर गुणों की आराधना, एकत्व भावना, संयोग सम्बन्धों के परित्याग आदि की चर्चा करते हुए आलोचक के स्वरूप का भी विवरण दिया गया है। इसी प्रसंग में पाँच महाव्रतों एव समिति, गुप्ति के स्वरूप की चर्चा भी है। साथ ही साथ तप के महत्त्व को बताया गया है फिर अकृत-योग एव कृत-योग की चर्चा करके पण्डितमरण की प्ररूपणा की गयी है। इसी प्रसंग में ज्ञान की प्रधानता का भी चित्रण हुआ है। अन्त में ससार तरण एव कर्मों से विस्तार पाने का उपदेश देते हुए आराधना रूपी पताका को फहराने का निर्देश है, साथ ही पाँच प्रकार की आराधना व उनके फलों की चर्चा करते हुए धीरमरण (समाधिमरण) की प्रशंसा की गयी है।

सस्तारक प्रकीर्णक का विषय भी समाधिमरण ही है। इस प्रकीर्णक में 122 गाथाएँ हैं। प्रारम्भ में मगल के साथ-साथ कुछ श्रेष्ठ वस्तुओं और सद्गुणों की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि समाधिमरण परमार्थ, परम-आयतन, परमकल्प और परमगति का साधक है। जिस प्रकार पर्वतों में मरुपर्वत एव तारागणों में चन्द्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सुविहित जनों के लिए सथारा श्रेष्ठ है। इसी में आगे 12 गाथाओं में सस्तारक के स्वरूप का विवेचन है। इस प्रसंग में यह बताया गया है कि कौन व्यक्ति समाधिमरण को ग्रहण कर सकता है। यह ग्रन्थ क्षपक के लाभ एव सुख की चर्चा करता है। इसमें सथारा ग्रहण करने वाले कुछ व्यक्तियों के उल्लेख हैं, यथा—सुकाशल ऋषि, अवन्ति-सुकुमाल, कार्तिकेय, पाटलीपुत्र के चंदक-पुत्र (सम्भवतः चन्द्रगुप्त) तथा चाणक्य आदि। अधिकांश कथाएँ यापनीय ग्रन्थ भगवती आराधना में भी उपलब्ध होती हैं।

श्वेताम्बर आगम साहित्य में समाधिमरण के सम्बन्ध में सबसे विस्तृत ग्रन्थ मरणविभक्ति है। वस्तुतः मरणविभक्ति एक ग्रन्थ न होकर समाधिमरण से सम्बन्धित प्राचीन आठ ग्रन्थों का आधार पर निर्मित हुआ एक सकलन ग्रन्थ है।

यद्यपि इसमें इन आठ ग्रन्थों की गाथाएँ कहीं शब्द रूप में, तो कहीं भाव रूप से ही गृहीत हैं फिर भी समाधिमरण-सम्बन्धित सभी विषयों को एक स्थान पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से यह ग्रन्थ अति महत्त्वपूर्ण है, इसमें 663 गाथाएँ हैं। यह ग्रन्थ संक्षिप्त होते हुए भी भगवती आराधना के समान ही अपने विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें 14 द्वार अर्थात् अध्ययन हैं। इस ग्रन्थ में भी सस्तारक के समान ही पण्डितमरण पूर्वक मुक्ति प्राप्त करने वाले साधकों के दृष्टान्त हैं। जिनमें से अधिकांश भगवती आराधना एव सस्तारक में मिलते हैं। इसी ग्रन्थ में अनित्य आदि बारह भावनाओं का भी विवेचन है।

इसके अतिरिक्त आराधनापताका नामक एक ग्रन्थ और है। यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि यह ग्रन्थ यापनीय ग्रन्थ भगवती आराधना पर आचार्य वीरभद्र द्वारा निर्मित हुआ है, किन्तु इस ग्रन्थ में भक्तपरिज्ञा, पिण्डनिर्युक्ति और आवश्यकनिर्युक्ति की अनेक गाथाएँ भी हैं। अतः यह किस ग्रन्थ के आधार पर निर्मित हुआ है, यह शोध का विषय है।

इसी प्रकार श्वेताम्बर परम्परा में समाधिमरण से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ परवर्ती श्वेताम्बराचार्यों द्वारा भी लिखे गये हैं, जिनमें पूर्ण विस्तार के साथ समाधिमरण सबधी विवरण है, किन्तु ये ग्रन्थ परवर्तीकाल के हैं फिर भी तुलनात्मक अध्ययन द्वारा समाधिमरण से संबंधित प्रकरण को आगे बढ़ाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अनेक आगमिक व्याख्या ग्रन्थों जैसे—आचारागनिर्युक्ति, सूत्रकृतागनिर्युक्ति, आवश्यकनिर्युक्ति, निशीथभाष्य, वृहत्कल्पभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीथचूर्णि आदि भी उनके उपजीव्य हो सकते हैं। इसी प्रकार आगमा की शीलाक और अभयदव की वृत्तियाँ भी बहुत कुछ सूचनाएँ प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के रूप में क्षपक अर्थात् सलेखना लन वाल श्रमण के मरणोपरान्त देह को किस प्रकार विसर्जित किया जाये, इसकी चर्चा भगवती आराधना और निशीथचूर्णि में समान रूप से मिलती है। जो भी हो, इस सबध में विशेष शोध की आवश्यकता है।

आचार्य नानेश और ग्राम-धर्म

‘भारत ग्रामो का देश है’ यह उक्ति यद्यपि बहुत पुरानी हो चुकी है तथापि इसके पीछे छिपे मर्म को भली-भाँति नहीं समझा जा सका है, यही इस देश की वर्तमान दुर्दशा का प्रमुख कारण है। मर्म उक्ति की भगिमा मे है—जो वस्तु जिन तत्त्वों से मिल कर बनी हो उन तत्त्वों की सुरक्षा की चिन्ता से ही उस वस्तु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तब उक्ति के अनुसार, यदि भारत ग्रामा का देश है तो ग्रामो की खुशहाली से ही भारत की खुशहाली सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसा इसलिये भी है कि उस उत्पादन की इकाई ग्राम ही होती है जिसका उपभोग कर सम्पूर्ण देश खुशहाल बनता है। इस प्रकार ग्राम किसी भी देश के अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक विकास एव खुशहाली की धुरी बन जाता है। इसलिये उसकी सुरक्षा की सुनिश्चितता प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। यही ग्राम धर्म है। यह एक मोटा सत्य है जो व्यापक रूप और शानदार ढंग से प्रचार पाता रहा है जिसकी पुष्टि हमारे अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री और नेता जोर-शोर से करते रहे हैं और जिस पर एक अनपढ़ ग्रामीण से लेकर बड़े से बड़ा नेता तक मत व्यक्त करना अपना अधिकार समझता है परन्तु ग्रामों की खुशहाली के प्रयास मात्र औपचारिक रूप में, मनमाने ढंग से और बिना पर्याप्त मथन के किये जाते हैं। परिणाम यह होता है कि धर्म के स्थान पर अधर्म का पालन होता है और न ग्राम की दशा सुधरती है, न देश की किस्मत।

ग्राम इकाई केवल उत्पादन इकाई ही नहीं होती, सस्कृति की इकाई भी होती है और धर्म, दर्शन तथा जीवनचर्या की नियंत्रक, निर्धारक एव प्रेरक शक्ति भी होती है। इसीलिये ग्राम इकाई की चिन्ता किसी भी समाज और चिन्तन की पहली आवश्यकता होनी चाहिये। इस सबध में सर्वाधिक सतोष की बात यह है कि हमारे धर्म और धर्माचार्यों ने इस आवश्यकता को सदा गहराई से समझा है और सदा ग्राम-धर्म के रक्षण की प्रेरणा दी है। इस दृष्टि से जैन धर्म, दर्शन और जैन धर्माचार्यों की भूमिका अविस्मरणीय रही है। भगवान् महावीर ने तो ठाणाग सूत्र में ग्राम-धर्म क पालन को सर्वप्रमुख कर्तव्य

वताया है। उन्होंने जिन दस धर्मों की पालना की बात कही है उनमें ग्राम-धर्म प्रथम स्थान पर आता है और सर्वप्रमुख है—

दस विहे धम्मे पण्णत्ते तज्जहा-गामधम्मे,
नगर धम्मे, रट्ठ धम्मे, पाखण्ड धम्मे, कुल धम्मे
गण धम्मे, सघ धम्मे, सुत्त धम्मे, चरित्त धम्मे,
अत्थिकाय धम्मे एव ।।

ऐसा इसलिये है कि यदि ग्राम खुशहाल नहीं होंगे तो न नगर खुशहाल बन पायेंगे, न राष्ट्र और न ही कुल, गण, सूत्र, चरित्र आदि धर्मों की रक्षा हो पायेगी।

वर्तमान युग में आचार्य श्री नानेश ने इस सत्य के मर्म को तो समझा ही, ग्राम तत्त्व को भी समझा था इसीलिये उन्होंने उन सभी पीड़ित, दलित, उपेक्षित और शोषित जनो के कल्याण की बात कही जो गाँवों में निवास करते हैं। यह ग्राम तत्त्व के मर्म तक पहुँचने की बात थी जिसकी परिधि में मनुष्यों के साथ अन्य प्राणी और प्रकृति भी आ जाती है। इस प्रकार जीवन की सुरक्षा की बात सम्पूर्ण पर्यावरण (जिसमें प्रकृति के साथ प्राणी भी सम्मिलित होते हैं) की सुरक्षा तक पहुँच जाती है।

पहले बात करते हैं उस दलित समाज के उद्धार की जो ग्रामों की पहचान होता है। बात जुड़ती है लगभग 37 वर्ष पूर्व की उस घटना से जो धर्मपाल अभियान का आधार बनी।

तब आचार्य श्री नानेश के सदुपदेशों से प्रभावित एवं उद्वोधित होकर समाज के दलित कहे जाने वाले अनेक बन्धु व्यसन-विकार से मुक्त होकर समतामय जीवन की ओर अग्रसर हुए। इन्हें आचार्य भगवन् ने धर्मपाल नाम से संबोधित किया। शीघ्र ही धर्मपाल अभियान एक स्मरणीय और प्रेरणास्पद आंदोलन बन

ग्रामधर्म की रक्षा का आह्वान कर आचार्य श्री नानेश ने जो क्रांतिकारी अभियान प्रारंभ किया था वह विकास से तो सीधा जुड़ता ही है, मानवता की रक्षा कर विश्व को विनाश से बचाने का अभियान भी है। जन-कल्याण, समाज-सुधार, ग्रामोद्धार, नगरोद्धार एवं राष्ट्र के अभ्युदय के साथ धर्मोन्नति एवं आत्मोन्नति के लक्ष्यों को भी इस अभियान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

गया जिसने विगत तीन दशकों के दौरान कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और बहुमुखी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। धर्मपाल समाज की रचना प्रभु महावीर के बाद मानव जीवन के समूहगत रूप से रूपान्तरण की एक बड़ी घटना है। इस अध्यात्म योगी ने अपने जीवनकाल में दलित एवं पतित कहलाने वाले लाखों लोगों को गरिमापूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया। धर्मपाल बन्धुओं को प्रतिबोध देने से वे 'धर्मपाल प्रतिबोधक' कहलाए। धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश ने मालव घरा पर व्यसनमुक्ति की महान क्रांति का सूत्रपात किया। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा युगान्तरकारी कार्य कर दिखाया जो कि अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है और जिसका सही मूल्यांकन आगे आने वाला बुद्धिवादी समाज ही कर पायेगा। दलितोद्धार के महाभियान की अपूर्व सफलता से ही वे एक वर्ष के अपने आचार्य-काल में ही राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रख्यात हो गये। उनके द्वारा प्रवर्तित यह धर्मपाल अभियान एक ऐसा अभियान है जो युगो-युगो तक दलित-दमित, पतित-

पीड़ित मानवता के लिए प्रगति और मुक्ति के द्वार उन्मुक्त करता रहेगा। मानव कल्याण की इस युगान्तरकारी प्रवृत्ति का प्रारंभ भले ही किसी महानदी के उद्गम की तरह प्रारंभ में एक लघु जल प्रपात-सा रहा हो, किन्तु अपने वर्तमान विस्तृत रूप में वह किसी महानदी से कम नहीं है। एक लाख के लगभग दलित कहलाने वाले मनुष्यों के हृदयों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है और उनके इस हृदय-परिवर्तन के साथ ही उनका जीवन-क्रम ही परिवर्तित हो गया है।

भगवान् महावीर ने जैन धर्म-दर्शन के द्वार जन-जन के लिए खोल दिये थे। उन्होंने पूरी बुलन्दी से कहा

था—पुष्टैनी कुछ नहीं है। जन्म किसी एक खास घर या घराने, कुल या कुनये में हो जाने से कोई शख्स छोटा या बड़ा, श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं हो सकता, न ही उस

कोई सामाजिक दर्जा इसलिए मिल सकता है कि उसने फला घर/घराने, कुल/वंश में जन्म लिया है—ये सारी कसौटियाँ खोटी और अविश्वसनीय हैं। खरी और सच्ची कसौटी है आचरण और कर्म।

जिसका जैसा कर्म होगा उसी से वह छोटा या बड़ा ब्राह्मण या शूद्र कहलायेगा—

‘कम्मुणा बम्भणो होई, कम्मुणा होई खत्तिओ। वइस्सो कम्मुणा होई, सुद्धो हवइ कम्मुणो।’

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी सजाएँ जन्मना नहीं, कर्मणा अर्थात् होती हैं। इसीलिये जो आर्थिक और सामाजिक असमानता दीवार बनकर एक मनुष्य को दूसरे से अलग करती है, उसे हटाना जरूरी है। इस प्रकार भगवान् महावीर ने धर्म और दर्शन के तमाम द्वार, झरोखे, उजालदान अन्तिम आदमी के लिए खोल दिये थे और उसकी चेतना को अन्धविश्वासों और सम्प्रदायों की बेड़ियों से मुक्त कर दिया था।

प्रभु महावीर के बाद आचार्य श्री नानेश ने उसी तरह से दलित कहे जाने वालों हजारों-हजार लोगों को व्यसन-विकार से मुक्त करके समतामय जीवन की ओर प्रेरित करके धर्मपाल नाम से सम्बोधित करते हुए कहा था कि जैन धर्म ने कभी भी जाति, वर्ण व कुल के भेदभावों को महत्वपूर्ण नहीं माना है, बल्कि उसने तो मानव समता ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र में समता स्थापित की है, हमेशा गुण को पूजा है तथा आचरण को महत्ता प्रदान की है अतः आप लोग भी यदि व्यसन का त्याग करेंगे और सत्सत्कारों की शिक्षा को जीवन में स्थान देंगे तो आप स्वयं ऊपर उठ जाएँगे। इस प्रकार आचार्य देव ने अछूतोंद्वारा जो क्रान्तिकारी कार्य आरम्भ किया वह इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है।

उन्होंने विषमता के अभिशाप को अपनी अनुभूति से जाना और उन लोगों की पीड़ा को जिनका प्रतिपल ऋण हम पर है, जाना। वचितों को सबल बनाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेलीं और कठिन परिश्रम

करके उन्हें समाज में गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। स्व. श्रीमद् जवाहराचार्य ने कहा था कि—‘उच्चता का अर्थ कृतघ्नता नहीं होता है।’ आचार्य नानेश ने भी व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व की सीमाओं, पीड़ाओं और व्यथाओं को समझा, उनका अनुभव किया और उन पर चन्दन लेप किया। गरीबी की जिस दशा को लाखों लोग सह उसे मिटाने के लिए उन्होंने समाज को प्रेरित किया और शिक्षा व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की बात रखी।

एक बार आचार्य श्री नानेश से प्रश्न किया गया था कि व्यसन-मुक्ति और शाकाहार-प्रवृत्ति के प्रसार हेतु आपने अभूतपूर्व अभियान चला कर पिछड़े-बिछड़े क्षेत्रों में जो सत्कार क्रान्ति की है, वह प्रभु महावीर के बाद की एक ऐतिहासिक घटना है। इस पावन प्रेरणा का उत्सव क्या रहा?

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘मैं मूलतः ग्रामवासी हूँ। इसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे मालवा के दलित-बहुल गाँवों की यायावारी में हुआ। मैंने देखा गरीब-पिछड़े लोग व्यसन में लीन, शिक्षाविहीन, कुरीतियों में आकट निमग्न तथा भक्ष्याभक्ष्य के ज्ञान से वंचित दीन-हीन पड़े हैं। मैं गुरडिया ग्राम की 72 गाँवों की एक विशाल पचायत में जा पहुँचा। व्यसनमुक्ति हेतु लोगों को समझाया। शाकाहारी-शुद्धाचारी जीवन धर्म का मर्म बताया। लोग मान गये और मैंने उन्हें धर्मपाल की सजा से बहुमानित किया। मैंने पाया कि इन गरीब लोगों को ममता के स्पर्शभर की प्रतीक्षा थी।

आज एक लाख से अधिक धर्मपालों का मालवा क्षेत्र में काया-कल्प हो चुका है और वे शुद्ध, अहिसक शाकाहारी जीवन जी रहे हैं। प्रभु महावीर का कार्य चल रहा है। मेरा कुछ नहीं। मैं तो एक अकिंचन नाना (नन्हा) निमित्त हूँ। मैंने इस कार्य को राष्ट्रधर्म माना। यही मेरा उत्सव है। यही नम्र पहल देश के पिछड़े-बिछड़े लोगों के जीवन में बदलाव लायेगी।

अ भा साधुमार्गी सघ ने भी आचार्यश्री के अभियान के महत्त्व को समझा और धर्मपाल क्षेत्रों को सघन एवं गहन बनाने की दृष्टि से पद-यात्राएँ शुरू करके इन क्षेत्रों के सुधार के अभियान को तेज गति प्रदान कर दी।

इस प्रकार समाज और मानव मात्र को उपयोगी बनने की कला सिखाने और परिवारों में बुरी सगति, कुव्यसना और बुरे विचारों का त्याग कराने का वातावरण निर्मित किया गया। असहायों के घर जाकर उनकी तकलीफों और व्यथाओं के निवारण करने के उपाय ही नहीं किये गये बल्कि उन्हें आवश्यक साधन भी उपलब्ध कराये गये।

प्रवास में गावा की वास्तविक हालत को समझने का मौका मिलता है और पता चलता है कि देश में ग्रामीण समाज की कैसी दुर्दशा है।

आचार्य श्री नानेश ने यह समझाने का प्रयास किया कि जिस मनुष्य का जीवन अन्न-वस्त्र पर अवलंबित है उसके लिए ग्रामीण समाज को महत्वपूर्ण स्थान देने की जरूरत है, परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है परिणामस्वरूप आज वहाँ शहरों के दुर्गुण तीव्रता से फैलते जा रहे हैं और वहाँ शहरों से विदेशी माल और मौज-शौक की वस्तुएँ पहुँच रही हैं। कृषि राष्ट्र-व्यवस्था का आधार है, परन्तु कृषि आधारित उद्योगों को नष्ट किया जा रहा है और ग्रामीण समाज के परम्परागत उद्योगों को समाप्त करके गरीबी, बेरोजगारी और अनारोग्य को बढ़ाया जा रहा है।

श्रीमद् जवाहराचार्य ने 'धर्म और धर्मनायक' पुस्तक में ग्रामधर्म पर जोर देते हुए कहा था कि ग्रामधर्म की भूमिका में से ही सभ्यता, नागरिकता और राष्ट्रीयता के धर्मिकुर फूटते हैं तथा सच्चा हिन्दुस्तान तो गावों में बसता है। शहर तो माया मात्र हैं। गावों की सेवा हिन्दुस्तान के पुनरुद्धार की भूमिका है। भारतवर्ष का उद्धार उसके लाखों गावों को सजीव कराने में है और छोटे-छोटे गावों भारतवर्ष की संस्कृति के धाम हैं।

आज यद्यपि उद्यमशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से खाद्यान्नों की कमी को बहुलता में बदल दिया है तथापि पिछले कई दशकों से जल ससाधना के प्रबन्ध के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं जबकि हमारे देश की अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है। इसीलिए वर्षा-जल के अधिकतम समव उपयोग के लिए गावों में अनुकूल वातावरण पैदा किया जाना आवश्यक है। यद्यपि

बिजली, सड़क, परिवहन, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुविधाओं द्वारा ग्रामीण भारत का स्वरूप बदला अवश्य है, परन्तु यह काम प्राचीन भारत की परम्परागत तकनीक और शिक्षा जैसी विरासतों की रक्षा से भी हो सकता है। राष्ट्र के अस्तित्व के लिए ग्रामवासियों में पर्यावरण सुरक्षा व भूमि जल एवं श्रम के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है। ग्रामीण प्रतिभाओं को यदि शिक्षण एवं उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाये तो वे सामाजिक परिवर्तन को सार्थक दिशा प्रदान कर सकती हैं।

आचार्य श्री नानेश ने ग्राम धर्म की रक्षा का महत्त्व भलीभाँति समझा था और इसीलिए वे अपनी समितित सीमाओं में रहते हुए सघ और समाज के प्रयुद्धजनों को सदैव प्रेरित करते रहे थे कि हम तो अपने ढंग से आत्मीययोग देते रहते हैं परन्तु आप लोग भी अपना कर्तव्य समझ कर यदि इस कार्य को व्यापक स्वरूप प्रदान करें तो यह कार्य स्व. श्रीमद् जवाहराचार्य के सपना को साकार कराने वाला हो सकता है। व्यापक भविष्य का सोच-विचार करने वाले ऐसे लोग कम ही होते हैं जो जर्जर हो रही प्रणाली तथा विखर चुके आंतरिक ढाँचे को ठीक करने के लिए प्रेरणा दे सकें। आचार्य श्री नानेश ने ग्रामीण संस्कृति के पुनरुद्धार की आवश्यकता को समझा और प्रयास किये कि हमारा राष्ट्र विश्व में महत्त्वपूर्ण और मजबूत शक्ति के रूप में उभरे और अपनी प्राचीन विशिष्ट संस्कृति की रक्षा कर सके। इसके लिये आवश्यक है कि समाजसेवी प्रयुद्ध कार्यकर्ता धर्मपाल क्षेत्रों में घूम-घूम कर ग्राम उत्पादों, ग्रामोद्योगों व पशुपालन के संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों को अमल में लाने के तरीकों से उनको शिक्षित करें और बताएँ कि आधुनिक विकास की पद्धति हमारी परम्परागत अवधारणाओं एवं परिप्रेक्ष्यों को नष्ट कर रही है तथा हमारी विद्या, संस्कृति और सभ्यता की विरासत को भ्रष्ट कर रही है। यदि इसे बचाना है तो पश्चिम की एकल आयामी संस्कृति के वर्चस्व को निष्प्रभावी बनाना होगा क्योंकि पश्चिमी दृष्टि सिर्फ वस्तुओं के विकास की चिन्ता करती है, मनुष्यों के विकास की नहीं। यूरोपीय आधुनिकीकरण का विराट चक्र जिस दिन से यहाँ चलना शुरू हुआ उसी दिन से हम वैसे बनने लगे, यानी यूरोपीय मानव। यूरोपीय

नव जागरण अथवा पश्चिमी सभ्यता का नेतृत्व करने वाले अमेरिका आदि राष्ट्र ने भलाई तो बहुत थोड़े वर्ग की की है पर खतरे ज्यादा लोगों के सम्मुख उपस्थित किये हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के जनकल्याण के ऊँचे लक्ष्य के सारे अवसर हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज की चुनौतियाँ अनेक अर्थों में अधिक तीखी और द्रुतगामी बनती जा रही हैं।

आज पर्यावरण पर जो सकट उपस्थित हुआ है उसकी वजह यही पश्चिमी सस्कृति की दृष्टि है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अघाघुघ विकास को विकास मानती है और निरकुश उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है। आज भविष्य की सरचना के प्रति जितना व्यापक एवं गहरा विचार एवं जितनी व्यापक सहमति आवश्यक है उतनी पूर्व में कभी नहीं थी। नई सदी का नया दौर दस्तक दे रहा है, प्रकृति विरोधी दुष्परिणामों को मिटाने के लिए, हथियारों की होड़ खत्म करने के लिए और भोजन की समस्या को मिटाने के लिए, धर्मपाल समाज के जरिये इस निरकुश उपभोक्तावाद की परिणति को रोकना और सस्कार क्रांति की दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्रकृति की भारी हानि की जा चुकी है तथा आज भी जारी है, उसके दुर्विनाश के परिणामों के प्रति सचेत करने के लिए नई पीढ़ी से सवाद जरूरी है, जो इसके माध्यम से किया जा सकता है।

हमारे वर्तमान आचार्य श्री रामेश ने सस्कार-क्रांति की आवाज़ को बुलन्द किया है अतः जैसे भी हो भोगवादी मानसिकता से बचकर तथा अहिसक साधनों के उपयोग द्वारा अपनी रक्षा की जाए एवं शाकाहार की महत्ता तथा उपयोगिता का सर्वत्र प्रसार कराया जाए। आचार्य श्री जवाहर ने वर्षों पूर्व चेताया था कि पश्चिमी सुधारवादी दृष्टि मानव-कल्याण की नींव पर टिकी नहीं है बल्कि यह तो हमारी प्राचीन सस्कृति की सूरत-शक्ल को बिगाड़ कर आत्मा तक को भ्रष्ट करने वाली ऐसी सवेदनहीन दृष्टि है जो पाखण्ड, छल और स्वार्थपरता से उद्भूत है।

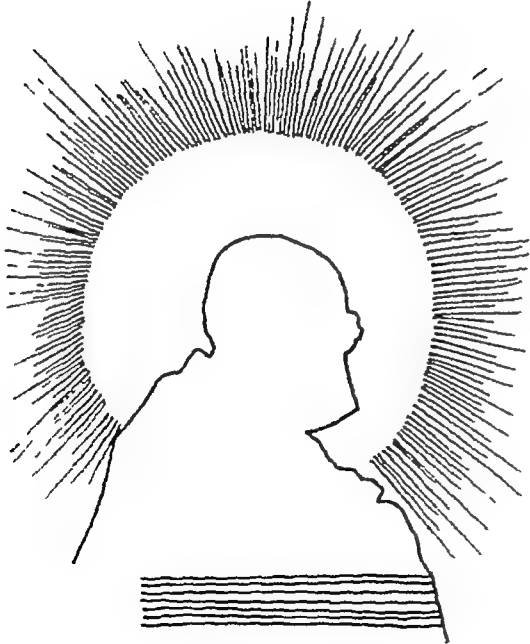
ग्राम-धर्म की रक्षा का आह्वान कर आचार्य श्री नानेश ने जो क्रान्तिकारी अभियान प्रारंभ किया था वह विकास से तो सीधा जुड़ता ही है, मानवता की रक्षा कर विश्व को विनाश से बचाने का अभियान भी है। जन-कल्याण, समाज-सुधार, ग्रामोद्धार, नगरोत्थान एवं राष्ट्र के अम्युदय के साथ धर्मोन्नति एवं आत्मोन्नति के लक्ष्यों को भी इस अभियान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत जैसे ग्राम सभ्यता प्रधान देश के उत्थान की तो यह आधारशिला ही है अतः यह आवश्यक है कि ग्राम-धर्म के तत्त्व को समझ कर ग्राम-धर्म की रक्षा की चिन्ता प्राथमिकता के आधार पर की जाये।

◆

व्रत-ग्रहण के प्रारंभ में एक नई निष्ठा जन्म लेती है और अत्यक्त रूप से ही सही, वह निष्ठा सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है। अतः व्रत-ग्रहण के महत्त्व की समझना चाहिए एवं यथाशक्ति-यथानुविधा कोई न कोई व्रत अवश्य ग्रहण करते रहना चाहिए।

—आचार्य श्री नानेश

अप्रतिम संत अप्रतिम धर्माचार्य

अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी, विनय, विद्या और विवेक की साक्षात् मूर्ति, वैराग्य, तप और सयम के पुज, अलौकिक ज्ञान से सम्पन्न, उद्भट आगम-ज्ञाता, सिद्ध पुरुष, आचार्य श्री नानेश को अपने भौतिक चक्षुओं से देखने और अन्तर्मन में बैठाने का जिन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ वे सासारिक पुरुष निश्चय ही धन्य हैं। वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनमें ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्विता का पावनकारी त्रिवेणी सगम उपलब्ध था। उनकी अलौकिक छवि इस मृत्युलोक में जो उज्ज्वल आभा विकीर्ण करती थी उसमें मुमुक्षु आत्माओं को अपने उद्धार का मार्ग सहज ही दीख जाता था। ऐसे दीप्तिमत् सूर्य थे धर्माचार्य श्री नानेश, जिन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञान और अश्रद्धा को दूर कर ज्ञान और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित की। मानवों में महामानव, योगिया में महायोगी और आत्माओं में महा-आत्मा के पद पर अधिष्ठित होने वाला यह महासंत सर्वत्र समानरूप से पूजित था।

साधक हाते हुए भी सिद्ध और पूजक होते हुए भी पूजित, नाना नामधारी इस व्यक्ति ने अपने देह-नाम—गोवर्धन और मुनि-नाम—नाना दोनों को महिमामण्डित किया। अनेक विशेषणों से सवोधित इस सिद्ध पुरुष के सवोधना की गणना कर पाना कठिन है क्योंकि गुणों के सवोधन भी कई बार अकल्पनीय होते हैं। तब छोटा सा नाम—*नाना*, जिस लघुता-भाव को अपनी अभिधा में समाहित करता है उसमें कितना 'महिमा' भाव था इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। प्रभु महावीर के पट्टधर आचार्य नानेश चतुर्विध सध हेतु गणधर तुल्य तथा अपने भक्तों के लिये भगवान् के समान थे। तीर्थकर के पट्टधारी होने से वे 1008 के विशेषण के पात्र थे और परमेष्ठी के तीसरे पद पर प्रतिस्थापित तथा 36 गुणों से अलंकृत, 17 प्रकार के सयमा के धनी एवं 8 सम्पदाओं से सम्पन्न होने के कारण सही अर्थों में आचार्य पद के अधिकारी थे। वर्तमान में समुपलब्ध शास्त्रों की टीका, टव्या, भाष्य, चूर्णिया आदि तथा प्रकीर्णक ग्रंथों का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था, यही नहीं वेद-वेदांग, गीता, उपनिषद्, न्याय, व्याकरण आदि ग्रंथों का भी वे आधिकारिक विद्वान् थे।

आचार्यश्रीजी की सयम-साधना के प्रति कितनी सजगता थी इसके उदाहरण के रूप में सरदारशहर की एक घटना का उल्लेख पर्याप्त होगा। बीकानेर नरेश तथा तत्कालीन सासद डॉ. करणीसिंहजी आपश्री के दर्शनार्थ उपस्थित हुए थे। उस समय सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष था जब उन्होंने अपनी भावना और श्रद्धासुमन अर्पित किये। आचार्यश्री ने कहा 'अब तो हमारे सध्या प्रतिक्रमण का समय है, मैं अधिक समय नहीं दे सकता।' स्थानीय प्रतिष्ठित श्रावक श्री कन्हैयालालजी दुग्गड़ ने निवेदन किया—'मत्थण वन्दाभि, अभी महाराज साहब को समय है, आपश्रीजी कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करावे।' तब आचार्य देव ने फरमाया, 'देखो, हमे अपनी दैनिकचर्या का कार्य तो समय पर ही करना होता है, अतः मैं समय देने में असमर्थ हूँ।'

आचार्यश्री के ऐसे स्पष्ट, सयमपूर्ण कथन से प्रभावित होकर महाराजा साहब बोले, 'सच्ची साधुता तो इन आचार्यश्रीजी में ही है जिन्हें राजनेताओं को अनुगृहीत करने की अपेक्षा अपनी श्रमण मर्यादाएँ अधिक प्रिय हैं। ऐसे निस्पृह महापुरुष ही जनता को कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं।'

सयम की रक्षा हेतु ही आपश्री ने एक बार श्री अमरमुनिजी म सा से, सुई लौटाना भूल जाने के कारण 4 मील का चक्कर लगवा कर, अपना कार्य स्वयं करने के आदर्श का पालन कराया था। इसी प्रकार षड्जीव निकाय के रक्षक आचार्य देव जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में विहार कर रहे थे तब नदी में पानी आ जाने के कारण 40 किलोमीटर का चक्कर खाकर दूसरे मार्ग से तो गये परन्तु अपवाद का सेवन नहीं किया। आपश्री की स्वयं की सयम साधना तो इतनी उत्कृष्ट थी ही 300 से भी अधिक मुमुक्षु आत्माओं को आपने आत्मानुरागी बना कर सयम साधना के मार्ग पर अग्रसर किया था। सैकड़ों

आचार्य श्री नानेश एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनमें ओजस्विता, तेजस्विता और वर्षस्विता का पावनकारी त्रिवेणी सगन उपलब्ध था। वे ऐसे दीप्तिमत् सूर्य थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञान और अश्रद्धा को दूर कर ज्ञान और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित की। मानवों में महामानव, योगियों में महायोगी और आत्माओं में महा-आत्मा के पद पर अधिष्ठित होने वाला यह महासत् सर्वत्र सगन रूप से पूजित था।

आत्माओं ने आपकी चरण सेवा में रह कर मासखमण जैसी सैकड़ों तपस्याएँ कीं। आपश्री का कोई चातुर्मास ऐसा नहीं गया जिसमें बड़ी सख्या में मासखमण न हुए हों। रतलाम चातुर्मास में 55 से अधिक तथा देशनोक चातुर्मास में 50 से अधिक मासखमण की तपस्याएँ हुईं।

आपश्री की दृष्टि और सृष्टि ही ऐसी थी कि व्यक्ति का मानस सहज ही तप की ओर आकर्षित हो जाता था। तपोतेजस्विनी महासती श्री चरित्रप्रभाजी म सा ने लघु वय में 101 दिन की तपस्या कर कीर्तिमान स्थापित किया था। यह तो इत्वारिक तप की बात है, आपश्रीजी के शासन में भावत्कायिक तप भी बड़ी सख्या में हुए। महासती श्री गुलाबकवरजी म सा ने 82 दिन का, महासती श्री वल्लभकवरजी म सा ने 72 दिन का तथा महासती श्री सरदारकवरजी म सा ने 62 दिन का भावत्कायिक तप करके अपने आपको एव शासन को चमकाया। ऐसे

अनेक उदाहरण हैं जो आपश्री की तपोनिष्ठा के चमत्कार के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 1981 के उदयपुर चातुर्मास में 116 जोड़ों ने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया। एक अन्य अवसर पर जब आप 29 दिन उदयपुर विराजे तब वहाँ के श्रावकों ने 1100 दयाव्रत कर अपनी आचार्यनिष्ठा का परिचय दिया।

आचार्यश्री की विहारचर्या भी अपूर्व थी। राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि अनेक प्रदेशों में विचरण कर आपने धर्म प्रभावना का व्यापक स्तर पर कार्य किया। शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में भी आपने कभी व्हीलचेयर अथवा वाहन का उपयोग नहीं किया।

आपकी श्रुत सम्पदा अत्यंत सम्पन्न थी। सभी उपलब्ध धर्म ग्रन्थों का आपने गंभीरता से अध्ययन किया था और उनमें समाहित ज्ञान-दर्शन की

सामग्री का आत्मसात किया था। इसीलिये आप मूल सामग्री की भावार्थ एवं टिप्पणियाँ सहित विस्तृत विवचना प्रस्तुत कर सकते थे। श्रमण-श्रमणियाँ ने आपस इस प्रकार अलम्य ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को विद्वान् एवं विदुषी बना लिया था। अपन ज्ञान एवं विवेक द्वारा किसी भी समस्या का आप इतना सटीक समाधान प्रस्तुत करते थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। सरलता, सरसता, माधुर्य एवं प्रभावशीलता आपकी प्रवचन शैली के विशेष गुण थे। इसीलिये आपके प्रवचन अत्यंत प्रेरणादायी होते थे। धर्मप्रभावना एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिये स्थान चयन में आप केवल उपयुक्तता का ध्यान रखते थे इस कारण जहाँ सार्थकता, देखते थे प्रेरणात्मक प्रवचन देने में सकाच नहीं करते थे। उदयपुर जल में 400 एवं जयपुर जेल में 1000 बहिन न आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर अपराधी जीवन त्यागने का सकल्प लिया। आपके प्रवचना की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो आपके द्वारा मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान अम्पृश्य गमझी जाने वाली बलाई जाति को प्रेरणा प्रदान कर उन्हें व्यसनमुक्त कर धर्मपाल बना लेने वाली घटना है। हृदय-परिवर्तन एवं चरित्र-संस्कार की ऐसी शक्ति कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है जिसमें 70 ग्रामा के 1100 प्रतिनिधियों के माध्यम से एक बार में 50 हजार लोग सन्मार्ग के पथ पर अग्रसर हो जाय। अब तो इनकी संख्या लाखों में है। अपनी वाणी के प्रभाव से ही आपने केसिया, रायपुर, काननवन व्यावर सरदारशहर, बम्बोरा जैसे स्थाना पर मनमुटाव अशांति, अर-ताप और वैरभाव का समाप्त कर परस्पर सहयोग, सद्भाव और प्रेम की गंगा प्रवाहित की थी।

आपश्री की देशना में देशना के चार भेदों—आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेदिनी और निर्वेदिनी का प्रभावी समन्वय था। इस प्रकार आक्षेपिणी में स्वमत का मण्डन, समतादर्शन, समीक्षण ध्यान आदि, विक्षेपिणी में परमत का खण्डन, ईश्वर का सृष्टि का कर्ता होने, जीव में पाप बतान तथा मूर्तिपूजा का खण्डन, सवेदिनी में विविध प्रकार से आत्मा को जाग्रत करने वाली विधियाँ एवं सामग्री का उच्च और निर्वेदिनी में धर्मकथा आदि का समन्वय कर आपने विषयभोगा से विमुक्त होकर धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा चतुर्विध संघ को दी।

1981 में उदयपुर विश्वविद्यालय में 'समता दर्शन का व्यावहारिक रूप' विषय पर आपके प्रवचन को सुनकर सभी विद्वान् चमत्कृत हो गये थे। उन्हें लगा था जैसे आपने प्लटो, अरस्तू, काट जैसे दार्शनिकों के चिंतन का पचाकर एक नये और अधिक उपयुक्त दर्शन का प्रतिपादन किया था और इस प्रकार आप महायोगी ता थे ही आपने समत्व योग का अधिक व्यापक आयाम प्रदान कर उसकी वर्तमान जीवन में आवश्यकता प्रमाणित कर चिन्तन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जाड़ा था। इन्दौर एवं धार जैसे स्थाना पर धर्म, दर्शन और जीवनचर्या के तत्त्वों की गहन एवं विस्तृत जानकारी बोधगम्य शैली में प्रस्तुत कर आपने न केवल जिज्ञासुओं एवं शकालुओं को सतुष्ट किया वरन् उनके ज्ञानचक्षु खोल कर जीवन और जगत् के प्रति नई दृष्टि विकसित करने का सुअवसर भी उन्हें उपलब्ध कराया।

अपने नियमों के प्रति आप इतने दृढ़ थे कि कोई भी आग्रह, स्थिति की प्रतिकूलता अथवा विवशता आपको उनके पालन से विमुख नहीं कर सकती थी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के सवध में ऐसे आग्रहों को आपने किस प्रकार अस्वीकृत कर दिया था इसका प्रमाण तो जयपुर और मुम्बई की घटनाएँ ही हैं। जयपुर में आपने स्पष्ट कह दिया था, 'अपने श्रोताओं को खुश करने के लिये मैं अपना नियम भंग नहीं कर सकता।' और हम ज्ञात हैं कि अपने नियम का पालन करते हुए भी 8-10 हजार लोगों की भारी भीड़ को आप अपने मुखारविन्द से निकले शब्दा से परितृप्त कर सके। मुम्बई में ता माइक्रोफोन पर प्रतिक्रमण कराने की वर्षों पुरानी परम्परा को आपने तोड़ा और प्रमाणित किया कि कैसे बिना ध्वनिविस्तारक यंत्र के उपयोग के भी हजारों लोगों की भीड़ को सफलतापूर्वक नियंत्रित, निर्देशित, प्रेरित और प्रबोधित किया जा सकता है।

आचार्य श्री नानश का आगम ज्ञान ता तलस्पर्शी था ही, जनसामान्य के लाभार्थ उन्होंने भगवती सूत्र, आचाराग सूत्र, कर्म प्रवृत्ति, कल्पसूत्र आदि आगमिक ग्रंथों को सरल भाषा-शैली में इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया जिससे जैन सिद्धान्तों का समझना सहज हो सके। आपके प्रवचन साहित्य की लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा प्रमाण गाथाओं की संख्या तो हजारों में है।

दर्शन क्षेत्र में समीक्षण ध्यान, आत्म समीक्षण और समताचिन्तन का आपका अमूल्य प्रदेय युगों-युगों तक भव्य आत्माओं को लाभान्वित करता रहेगा।

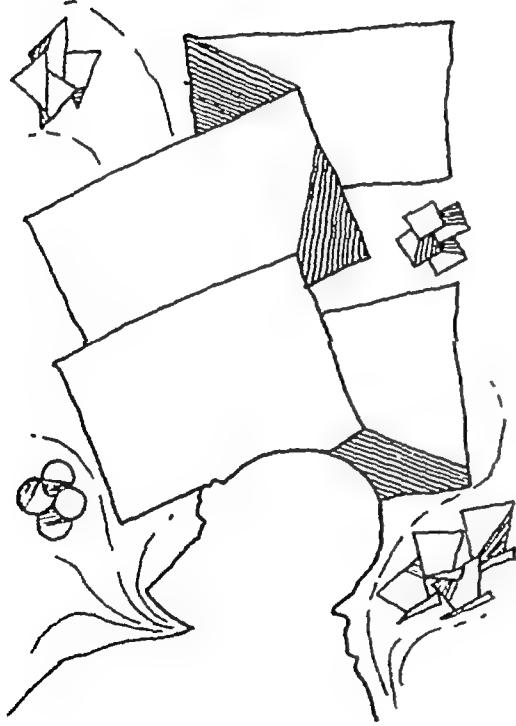
तप, त्याग, सयम और चितन की प्रभा से आचार्य भगवन् का सम्पूर्ण व्यक्तित्व आलोकित रहता था। आपका मुखमण्डल ऐसे दिव्य आभामण्डल से दीप्त रहता था कि जिसकी भी दृष्टि उस ओर उठती थी उसका हृदय तक प्रकाशमान हो जाता था। उनका सामना होते ही कुविचार पलायन कर जाते थे और सद्भावों का बीजारोपण हो जाता था। बलाई जाति द्वारा कुव्यसनों का त्याग कर सुसंस्कारित जीवनचर्या की ओर अग्रसर होना आचार्यश्री की ऐसी ही दिव्य प्रेरणा-शक्ति का प्रमाण है। आपके सान्निध्य में जो तप हुए, मानवकल्याण के विविध कार्य जो आपकी प्रेरणा से प्रारम्भ हुए तथा चतुर्विध सघ का जैसा उत्थान हुआ वह आपके दिव्य व्यक्तित्व का ही प्रताप था।

वचन-सिद्धि के साथ ही चमत्कारी शक्तियों से भी आप सम्पन्न थे। ऐसी अनेक घटनाएँ श्रावकों के हृदयपटल पर अंकित हैं जो आपके स्पर्श, दर्शन और वचन के चमत्कारी परिणाम के विवरण प्रस्तुत करते हैं। बन्द आँखों का खुल जाना, असाध्य रोगों का दूर हो जाना, सकट में रक्षा हो जाना, कार्य की पूर्व-प्रेरणा प्राप्त हो जाना जैसे अनुभवों के अगणित सम्स्मरण आपके भक्तों की जिह्वा पर रहते हैं। आपके आशीर्वाद अथवा मार्गलिक श्रवण की बात तो दूर, आपकी पद-रज तक दुःख-दर्द निवारण करने की अनोखी शक्ति रखती थी इसीलिये श्रद्धालु जैनतर बहु भी उसे पोटलियो में सुरक्षित कर लिया करते थे। लोग आपकी शरीर सम्पदा की बात करते हैं, आपका शरीर, स्वर, लक्षण, व्यञ्जन जैसे अच्छे सामुद्रिक शास्त्रीय गुणों से परिपूर्ण था। पाँचों इन्द्रियाँ सयम-पालन करने और करवाने में निपुण थी, शारीरिक क्षमता ऐसी थी कि घण्टों प्रवचन स्थल पर विराजते, प्रवचन देते, गोचरी हेतु अथवा दर्शन देने पधारते, यहाँ तक कि सेवा भावना से परिपूर्ण होने के कारण तथा सयमी जीवन की मर्यादा का पालन करने हेतु छोटा से छोटा काम भी अपने हाथों से करने को तत्पर रहते, परन्तु थकान का कोई चिह्न प्रकट न होता था।

वचन सम्पदा का अक्षय भण्डार आपके पास था। किस व्यक्ति से कब, कहाँ, कैसे, क्या बात, कैसे कहनी है, वे भली प्रकार जानते थे। नहें बच्चों से लेकर प्रौढ़ और बुजुर्ग तक इस सम्पदा से कृतकृत्य होते रहते थे। वे बहुत अधिक बोलने के आदी नहीं थे। जो कुछ कहना होता था वह सयत भाषा में एव स्पष्ट शब्दों में स्नेहपूर्वक वे ऐसे कह देते थे कि लोग, अपने मतव्य के प्रतिकूल होने के बाद भी, उसका बुरा मानना तो दूर उससे सहमत होते देखे जाते थे। ऐसा इसलिये भी होता था कि उनके कथन पूर्णतः निष्पक्ष, धर्मानुकूल, व्यवस्था एव अनुशासन की दृष्टि से उपयुक्त एव समय तथा परिस्थिति के अनुकूल होते थे। उनके पास से कभी कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा। उनके वचनों तथा निर्णयों को पूर्ण प्रामाणिक एव उचित मान कर सभी सहर्ष स्वीकार करते थे। अपनी अमूल्य मति सम्पदा, अतुलनीय न्याय-बुद्धि, निर्मल विवेक तथा उत्कट आगमिक ज्ञान द्वारा प्रेरित आचार्यप्रवर अपने निर्णयों पर अटल रहते थे। आपके इन्हीं गुणों ने आपको चतुर्विध सघ का ही नहीं जैनतर समाजों का भी अप्रतिम मार्गदर्शक बना दिया था।

आचार्यप्रवर की सग्रह परिज्ञा सम्पदा भी अद्भुत थी। स्वाध्याय, ध्यान, साधना, ज्ञानार्जन तथा शिष्य सम्पदा का सग्रह करने का विशिष्ट परिज्ञान आपको उपलब्ध था। इतना बड़ा शिष्य समुदाय, अति विशाल भक्त समुदाय, सुविशाल दीक्षित सत सख्या। आश्चर्य होता है आपकी ऐसी अलौकिक सम्पदा पर। रतलाम में एक साथ 25 दीक्षाएँ, बीकानेर में 21, अहमदाबाद और व्यावर में 15-15 दीक्षाएँ अपने आप में कीर्तिमान हैं। अपने पवित्र अवदान से आपने निश्चय ही भगवान् महावीर की पाट परम्परा को गौरवान्वित किया। उसी परम्परा के गौरव को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये अपने ही द्वारा दीक्षित, शिक्षित, परीक्षित सयम के सजग प्रहरी, तपोपूत, प्रशातमना, शास्त्रज्ञ, परमपूज्य श्री रामलालजी म सा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर आपने चतुर्विध सघ का तो परम उपकार किया ही है, धर्मप्रभावना की महती प्रगति का द्वार भी उन्मुक्त कर दिया है। ऐसे अप्रतिम धर्म-नायक कभी युगों में अवतरित होते हैं और अपने प्रदेय से सम्पूर्ण मानवता को कृतकृत्य कर जाते हैं।

आचार्य श्री नानेश और उनके चातुर्मास . अनवरत उपलब्धियों का इतिहास

श्रमण सस्कृति मूल रूप में अहिंसाप्रधान है जो जीवरक्षा को प्राथमिकता देकर सासारिक प्राणियों को आत्मोत्थान एवं धर्माश्रय की दिशा में अग्रसर करती है। इसकी इसी विशिष्टता को लक्ष्य में रख कर निर्ग्रन्थ मुनि के जीवन की विशेष चर्या का विधान किया गया है। इस विधान में चातुर्मास चर्या का विशेष महत्त्व है। चातुर्मास आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय होता है। इस अवधि में वर्षा ऋतु के कारण जीवों की बड़ी संख्या में उत्पत्ति होती है। छ काय के रक्षक, सयम-साधक, साधु अहिंसा धर्म की परिपालना हेतु इसीलिये एक स्थान पर निवासित रहते हैं जिससे विराघना की स्थिति तो बने ही नहीं, साथ ही धर्म-आराधना के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। अपनी इसी विशिष्टता के कारण चातुर्मास का काल अन्य कालों की अपेक्षा धर्म जागृति हेतु विशेष रूप से उपयुक्त काल माना गया है। समय का भी अपना महत्त्व होता है। कहा गया है, 'काले काले समावरेत'—प्रत्येक कार्य को उसके ही काल में करे। चातुर्मास के विशिष्ट काल में अन्य कालों की अपेक्षा उपलब्धियाँ अधिक होती हैं। ऐसा इसलिये भी है कि शेष आठ महीनों में सतजन ग्रामानुग्राम विचरण करते रहते हैं। उस समय में स्थिरता के अभाव में कोई भी स्थायी कार्य मुश्किल से ही हो पाता है। साथ ही धर्म आराधना आदि के लिये उपयुक्त वातावरण भी नहीं बन पाता जबकि वर्षावास के काल में स्थिरता रहने के कारण व्यवस्थित रूप से कार्य सम्पन्न होने की स्थितियाँ बनी रहती हैं।

आचार्य जेसी महान् विभूति का वर्षावास-काल जिस क्षेत्र को उपलब्ध होता है उस महामानी क्षेत्र का तो कायाकल्प ही हो जाता है। वह क्षेत्र पुनीत तीर्थस्थल बन जाता है और आत्मोद्धार के अपूर्व अवसर उपलब्ध कराने लगता है। धार्मिक-आध्यात्मिक वातावरण में विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रचुरता से प्राप्त होता है और अनोखी सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वैर-विरोध शान्त हो जाते हैं और आत्मोत्थान की राह सलभ हो जाती है।

आचार्य नानेश के चातुर्मास अपनी उपलब्धियों की दृष्टि से अति विशिष्ट रहे। आचार्य पद-ग्रहण के उपरान्त उनका प्रथम पावस-प्रवास रतलाम में हुआ और अंतिम 37वा पावस-प्रवास उदयपुर में हुआ। रतलाम से उदयपुर तक के ये सभी चातुर्मास अनेक प्रकार की उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे। ऊर्जस्वल व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री नानेश के क्रान्तिकारी आचार्यत्व की छाप इन सभी चातुर्मासों की गतिविधियों पर अंकित रही। इस स्थिति पर किंचित् विस्तार से दृष्टिनिक्षेप उपयुक्त होगा।

आचार्यश्री का प्रथम चातुर्मास 1963 में रतलाम में सम्पन्न हुआ। यह चातुर्मास स्वरूप-बोध के प्रति जागृति का चातुर्मास रहा। जावरा, जावद और रतलाम श्रीसर्गों के बीच समरसता के सबध स्थापित हुए और सामाजिक क्रांति का वातावरण निर्मित हुआ। इस चातुर्मास के दौरान आचार्यश्री के इस चिन्तन का स्पष्ट प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुआ कि समाज रूपी देह का कोई भी अंग यदि रुग्ण रहेगा तो उसकी पीड़ा शांति भग करनेवाली बनेगी। समाज रूपी देह का कोई भी अंग निकृष्ट नहीं है। ऐसी ही भावनाओं से उत्प्रेरित हो समाज के दलित-शोषित वर्ग को स्वास्थ्य लाभ कराने हेतु उन्होंने पुरुषार्थ किया, और रुग्णता के मूल कुव्यसनों से, समाज को मुक्त कराने का स्तुत्य प्रयास किया। परिणामस्वरूप समाज का वह रुग्ण अंग भी स्वास्थ्य-लाभ कर पाया।

1964 में आचार्य श्री नानेश का द्वितीय चातुर्मास इन्दौर में सम्पन्न हुआ। विगत रतलाम चातुर्मास की उपलब्धियों को इस चातुर्मास में नई दिशा प्रदान की गई। समाज के शरीर को स्वास्थ्य-लाभ कराना एक उपलब्धि थी परन्तु यह स्वास्थ्य कैसे स्थायी बना रहे, इस हेतु क्या उपाय किये जायें, इस

वर्ष के आठ मास ग्रामानुग्राम विचरण करने वाले साधु-संत पावस के चार महीनों में स्थिरवास करते हैं, इस कारण चातुर्मास काल में धर्म-प्रभावना, आत्मसंस्कार एवं जीवन-परिष्कार के लिये अधिक अनुकूल एवं प्रभावी स्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। इस दृष्टि से आचार्य श्री नानेश के चातुर्मास विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे। ऊर्जस्वल व्यक्तित्व के धनी आचार्यश्री ने अपने रतलाम के प्रथम चातुर्मास से उदयपुर तक के अपने 37वें एवं अन्तिम चातुर्मास तक संस्कार-क्रान्ति, समता-दर्शन, समाज-निर्माण और धर्मशिक्षण की जो निर्मल गंगा प्रवाहित की उसमें स्नान कर समाज धन्य हो गया।

और भी ध्यान दिलाना आवश्यक था। उपाय, जो आचार्यश्री ने सुझाया, वह था—शरीर की शक्ति को क्षीण करने वाले तत्त्वों का शरीर से निष्कासन। ये तत्त्व होते हैं—जातिवाद का आग्रह, झूठे मान-सम्मान की भावना तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच अपने-पराये का विचार। जातिवाद की भावनाएँ कुण्ठाओं और सकुचित विचारों को जन्म देती हैं जिन्हें मान-सम्मान की भावनाएँ और अपने-पराये का विचार पुष्ट करते हैं। इन्दौर चातुर्मास में आचार्यश्री ने भेदभाव की दीवारों को तोड़कर मानव-मानव के बीच भ्रातृत्व की सरिता प्रवाहित कर दी। उनका उपदेश था—'किसी भी बात को हमें मान-सम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिये।'

शरीर का स्वास्थ्य निश्चित रूप से पहली आवश्यकता है परन्तु मन का स्वास्थ्य उससे भी पहले आता है। यदि भावनाएँ विकृत होती हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाली वस्तुएँ भी अपेक्षित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाती और नादानी वश की गई कोई छोटी-सी त्रुटि भी बहुत बड़ा कहर ढा सकती है। विचारों की उदारता तथा क्षमा का आलेप विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार रामबाण औषध का काम कर जाता है, यह प्रमाणित हो गया उस छोटी-सी घटना से जो मुस्लिम एवं जैन समाज के बीच विग्रह की चिनगारी के रूप में उत्पन्न हुई थी परन्तु जिसे एक पक्ष की उदारता तथा दूसरे पक्ष की क्षमाशीलता ने बड़ी ज्वाला के रूप में परिवर्तित होने से पूर्व ही शांत कर दिया। 1965 में रायपुर में सम्पन्न तृतीय चातुर्मास में घटित इस घटना ने समाज के सभी वर्गों पर समत्व

चिन्तन की गहरी छाप अंकित कर दी। इस प्रकार रायपुर का यह चातुर्मास आध्यात्मिक उत्क्रांति एवं आत्मशोधन का अनोखा चातुर्मास बन गया।

सता का सान्निध्य और चातुर्मासो की योजना किसी भौतिक उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम न बनती भी दिखाई दे तो भी विचार-परिष्कार, अध्यात्म-चिन्तन, सस्कार-वपन और सम्यक् विचारों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपनी गहन छाप अवश्य छोड़ती हैं। धर्म-प्रभावना और पवित्र वातावरण के निर्माण के साथ मिल कर ये उपलब्धियों भी ऐतिहासिक महत्व की वस्तु बन जाती हैं। 1966 का राजनादगाँव चातुर्मास, 1967 का दुर्ग चातुर्मास, 1968 का अमरावती चातुर्मास तथा 1969 का मन्दसौर चातुर्मास ऐसी ही उपलब्धिया के उदाहरण बने। सामाजिक क्रान्ति की निरंतरता का यह प्रभाव रहा कि जहाँ राजनादगाँव में यौवन की दहलीज पर दाम्पत्य जीवन का प्रारम्भ करने वाला जोड़ा भी क्षणमग्न सुखों के आकर्षण में मुक्त हो विरक्ति की दिशा में अग्रसर हो गया वहीं दुर्ग में अजैन समाज जैन धर्म की सिद्धान्तों और आदर्शों से गभीरता से परिचित हुआ और जैन जीवनचर्या के प्रति उसमें विशेष उत्साह उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार यदि अमरावती के चातुर्मास में आगम के सूक्ष्म एवं तलस्पर्शी रहस्यों के उद्घाटन ने मूर्धन्य विद्वानों को भी चकित कर दिया तो वहीं शास्त्रीय ज्ञान के प्रकाश ने उनके हृदयों को आलोकित भी किया। मन्दसौर चातुर्मास राजनीति, राजनेतृत्व और राष्ट्र हितों के चिन्तन की दृष्टि से एक ऐसा अविस्मरणीय अवसर बन गया जिसने इस क्षेत्र में उदात्त चिन्तन एवं सम्यक् विचारों की महिमा से जन-मानस को गहनता से परिचित कराया। उग्र तपस्याओं और धार्मिक जागरण के साथ दीक्षाओं का क्रम भी सभी स्थानों पर चलता रहा।

1970 का बड़ी सादड़ी में आठवा चातुर्मास एवं 1971 में ब्यावर का नौवाँ चातुर्मास अपनी तरह से अनोखे रहे। प्रथम में कटुतापूर्ण पारस्परिक सबघों को सौहार्द एवं स्नेहपूर्ण सबघों में तो बदला ही गया, सामाजिक कुरीतियों और अघ परम्पराओं की समाप्ति हेतु एक 19 सूत्रीय सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुसार वैवाहिक सबघा में सौदेबाजी, दहेज एवं फूहड़ प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई, मृत्यु-भोज की परम्परा समाप्त की गई, धर्म स्थानों में धार्मिक समारोहों में एवं साधु-साध्वियों के सम्मुख विशेष

मर्यादापूर्ण व्यवहार की आधारशिला रखी गई, धार्मिक एवं सत् साहित्य के पठन-पाठन हेतु प्रेरणा प्रदान की गई तथा सांस्कृतिक पुनर्निर्माण एवं जागरण के अनेक बिन्दुओं के पालन की प्रतिज्ञाएँ ली गईं। ब्यावर चातुर्मास में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के अनौचित्य पर सार्थक वैज्ञानिक चर्चा हुई तथा इस विचार को स्वीकृति प्राप्त हुई कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग हिसापूर्ण कार्य होने के कारण धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त है।

‘जीवन क्या है’, यह प्रश्न चिरकाल से मनुष्य की जिज्ञासा का केन्द्र रहा है। विद्वानों, धर्माचार्यों एवं नीतिशास्त्रियों ने इसकी अपनी-अपनी तरह से विवेचना की है परन्तु सम्पूर्ण विवेचना आज तक सम्भव नहीं हुई है। आचार्य श्री नानेश ने 1972 के अपने चातुर्मास में इसी विषय ‘कि जीवन’ को अपने विश्लेषण का विषय बनाया और पूरे चातुर्मास इसकी सम्यक् विवेचना की। उनका इस दिशा में चिन्तन कितना उदात्त और मौलिक रहा, यह कोई भी पाठक उनके जयपुर चातुर्मास के प्रवचनों के सकलन का अध्ययन कर जान सकता है। जयपुर का यह दसवाँ चातुर्मास इस दृष्टि से भी विशिष्ट रहा कि इसमें आचार्य प्रवर ने समता दर्शन की रूपरेखा प्रतिपादित कर उसके प्रचार-प्रसार का श्रीगणेश किया।

चातुर्मास जहाँ श्रावकों एवं समाज के लिये धार्मिक जागरण का अवसर होते हैं वहीं वे आध्यात्मिक क्रान्ति एवं मुमुक्षु आत्माओं को दिशा-निर्देश प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से आचार्यश्री का 1973 का बीकानेर चातुर्मास, 1974 का सरदारशहर चातुर्मास, 1975 का देशनोक चातुर्मास और 1976 का नोखामण्डी चातुर्मास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। प्रत्येक स्थान पर अनेक भागवती दीक्षाएँ तो सम्पन्न हुई ही, सामाजिक एवं सघीय सामंजस्य के सार्थक प्रयास भी किये गये। अपने सरदारशहर के चातुर्मास में सावत्सरिक एकता स्थापित करने हेतु आपने स्पष्ट मतव्य प्रस्तुत कर दिया—‘सावत्सरिक एकता हेतु निजी पकड़ को छोड़ते हुए तत्परता आवश्यक है। अगर सवत्सरी मनाने के बारे में सम्पूर्ण जैन समाज का एक मत बन सके तो बड़ी उपलब्धि हो सकेगी।

सावत्सरिक एकता की दृष्टि से अगर हमें अपनी परम्परा भी छोड़नी पड़े तो मैं किसी पूर्वाग्रह को आगे नहीं आने दूँगा।' ऐसा मन्तव्य प्रकट करने वाले का चिन्तन कितना उदात्त था, बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे उदात्त और निर्मल हृदय वाले सत ही ऐसे कार्य करने में सक्षम होते हैं जिन्हें लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं। नोखा चातुर्मास के दौरान एक अर्ध को दृष्टि प्रदान कर आचार्यश्री ने ऐसा ही चमत्कारिक कार्य किया। वास्तव में यह अपनी दिव्य ऊर्जा को अन्य के शरीर में प्रवाहित करने का ही कार्य था जो आचार्य श्री नानेश जैसे अलौकिक शक्ति-सम्पन्न सिद्ध की कृपा का ही परिणाम हो सकता था।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व अत्यंत प्रखर एवं प्रभावशाली था। उनकी तपोसाधना एवं ज्ञान-गरिमा से प्रभावित होकर भव्य आत्मार्थ सयममार्ग पर अग्रसर होने के लिये प्रेरित होती थीं। इस प्रकार दीक्षाएँ उनके चातुर्मासों की विशिष्ट उपलब्धियाँ होती थीं यद्यपि अन्य अवसरों पर भी दीक्षाएँ सम्पन्न होती रहती थीं। इस प्रकार चातुर्मास चाहे गंगाशहर-भीनासर (1977) का हो, जोधपुर (1978) का हो, अजमेर (1979), राणावास (1980) या उदयपुर (1981) का, भागवती दीक्षाएँ सभी स्थानों पर सम्पन्न हुईं। जोधपुर चातुर्मास की विशेष उपलब्धि थी जन जागृति और सामाजिक क्रान्ति की एक पञ्चसूत्रीय योजना। इस योजना के पांच सूत्र थे—समानता में आस्था, गुण-कर्म आधारित वर्गीकरण में आस्था, व्यक्तिगत जीवन की शुद्धि का अभ्यास, गरीब-अमीर विभाजक सामाजिक चिन्तन का परित्याग और नियमित दिनचर्यापूर्वक समता भाव की साधना। अजमेर वर्षावास के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर बाल शिक्षा पर जो विद्वत् गोष्ठी सम्पन्न हुई उसने बाल-शिक्षा के क्षेत्र में नूतन चिन्तन की आधारशिला रखी। राणावास वर्षावास के दौरान चिन्तन के नौ क्रान्तिकारी सूत्रों का प्रवर्तन किया गया। उदयपुर वर्षावास की प्रेरणा वहाँ आगम, अहिंसा एवं प्राकृत शोध संस्थान की स्थापना के रूप में फलीभूत हुई। उदयपुर में ही ब्रह्मचर्य व्रत अभियान, दहेज-उन्मूलन अभियान और आदिवासी जागरण अभियान की एक त्रिमुखी योजना प्रारम्भ की गई।

सन् 1982 में अहमदाबाद में आचार्यश्रीजी का 20वाँ चातुर्मास सम्पन्न हुआ। यहाँ 15 मुमुक्षु आत्माओं ने आचार्यश्रीजी की पावन नेत्राय में प्रव्रज्यापथ स्वीकार किया। नवरंगपुरा में बरवाला सम्प्रदाय के आचार्य चम्पकमुनिजी म सा तथा दरियापुरी सम्प्रदाय के आचार्य श्री शांतिलालजी म सा से आपका पावन मिलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनोखी ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। आचार्यश्री ने स्वयं प्रवचन, वाचना, प्रश्नोत्तर, तत्त्वचर्चा एवं वार्तालाप द्वारा धर्म, अध्यात्म एवं शास्त्रों के गूढ़ प्रसंगों की सरल एवं रोचक व्याख्या कर श्रावकों पर विशेष उपकार किया। इसी वर्षावास के दौरान आचार्यश्री ने समीक्षण ध्यान पद्धति का प्रकाश किया और एक छ सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। इस प्रकार अहमदाबाद का उनका यह वर्षावास विशेष महत्त्व का रहा।

1983 में भावनगर में श्री चम्पक मुनिजी के साथ जो चातुर्मास सम्पन्न हुआ उसमें शास्त्रोक्त समाचारी तथा सयमित जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी एक पन्द्रह-सूत्रीय आचार संहिता की पालना का सयुक्त रूप से निवेदन किया गया। 1984 के बोरीवली के बाईसवें चातुर्मास में धर्म के सही रूप, विश्व शांति एवं श्रमण सस्कृति की सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर विशेष प्रवचनों द्वारा उन्होंने जनता का मार्गदर्शन किया। अपने घाटकोपर (बम्बई) के तेईसवें चातुर्मास में आचार्यश्री ने लाउड स्पीकर के उपयोग के विवादास्पद विषय पर खुल कर चर्चा की और युक्ति-युक्त विचारों द्वारा श्रावकों की शकाओं का समाधान किया। सावत्सरिक प्रतिक्रमण के प्रसंग पर उन्होंने अपने मौलिक विचार रखे और शुद्ध आचरण की महिमा प्रतिपादित की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चा आनन्द शुद्ध आचरण में ही है तथा आदर्श कथन का विषय न होकर प्रयोग का विषय बनना चाहिये। मनुष्य की निष्ठा और भावना को उन्होंने तर्क और औपचारिकता से बड़ा बताया।

संस्कार क्रान्ति की आवश्यकता को आचार्य श्री नानेश ने भली प्रकार समझा था। वे जानते थे कि धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और मानवता की दिशाओं में तब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकती जब तक लोगों के संस्कार सधर नहीं

जाते। 1986 के अपने जलगाँव चातुर्मास से ही इस दिशा में अभियान की जो तैयारी उन्होंने प्रारम्भ की थी वह उनके 1987 के इन्दौर चातुर्मास में एक अभियान के रूप में फलवती हुई। अपने इस पच्चीसवें चातुर्मास को 17 सप्ताहों में बाँट कर उन्होंने न केवल सस्कार क्रान्ति के विविध पक्षों पर गंभीर प्रवचन दिये वरन् समता समाज रचना के अपने आदर्श की भी व्यापक व्याख्या की। सुसस्कारों का प्रस्फुरण व्यक्ति को सामान्य से विशिष्ट की ओर, पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों से उन्नतिशील प्रवृत्तियों की ओर, सासारिकता से आध्यात्मिकता की ओर तथा नश्वर से शाश्वत की ओर ले जाता है। ऐसा ही कुछ 1988 के रतलाम चातुर्मास में हुआ, जहाँ एक साथ 25 दीक्षाओं का एक ऐसा अनोखा कीर्तिमान स्थापित हुआ जिसने 500 वर्ष पूर्व के इतिहास की पुनरावृत्ति की। कानोड़ (1989) और चित्तौड़गढ़ के (1990) 27वें एवं 28वें चातुर्मास सस्कार क्रान्ति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, ज्ञान-साधना एवं तप साधना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहे।

1991 में पीपल्या कला में आचार्यश्री का 29वाँ चातुर्मास सम्पन्न हुआ। इस चातुर्मास में समीक्षण ध्यान साधना के प्रयोगों से परिचित होने का जन समाज को अवसर मिला। जैन तत्त्वज्ञान स्नातक शिविर का आयोजन इस चातुर्मास की एक अन्य उपलब्धि थी। 1992 का उदयरामसर का 30वाँ चातुर्मास ग्रामीण अंचल में आयोजित होने वाला विशेष चातुर्मास था। इस चातुर्मास में 'आगम पुरुष' का लोकार्पण सम्पन्न हुआ। 1993 के देशनोक, 1994 के नोखा मण्डी तथा 1995 के बीकानेर चातुर्मासों में धर्म-प्रभावना, सस्कार क्रान्ति तथा समाज निर्माण की अभिनव दिशाओं में प्रगति हुई। देशनोक चातुर्मास के दौरान 'समता

शिक्षा सेवा संस्थान' की स्थापना हुई तथा जैन समाज की शोध पत्रिका समता सौरभ का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

बीकानेर के उपनगर गंगाशहर-भीनासर में 1995 में आचार्यश्री का 34वाँ चातुर्मास सम्पन्न हुआ। इस चातुर्मास की विशिष्ट उपलब्धि स्वाध्याय शिविर का आयोजन था। यद्यपि आचार्यश्री का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था तथापि अपने अद्भुत आत्मबल का प्रदर्शन कर उन्होंने लोगों को चकित कर दिया। इसी मनोबल का परिणाम था कि वे अपना 35वाँ चातुर्मास ब्यावर (1997) में सम्पन्न कर 36वाँ एवं 37वाँ चातुर्मास सम्पन्न करने के लिये सुदूर उदयपुर तक की यात्रा कर सके। उनके इस अनोखे आत्मबल ने ही उन्हें सतत जाग्रत रखा और जब 1998 में उन्होंने अपने निर्वाण का समय निकट आया देखा तब सल्लेखना सधारापूर्वक देहत्याग का अनुपम मार्ग अपनाया। उनका अवसान धर्म और अध्यात्म जगत् के लिये तो एक भीषण क्षति है ही, साधना और सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से भी अपूरणीय क्षति है। साधुमार्ग एवं श्रमण संस्कृति को अपने अवदानों से उन्होंने गंभीरता से प्रभावित किया। सतोष की बात यह है कि चातुर्मासों से सबधित उनका प्रवचन साहित्य प्रकाशित एवं अप्रकाशित रूप में सुरक्षित है। अतः यह आशा की जा सकती है कि वह सम्पूर्ण साहित्य ग्रन्थावली के रूप में शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेगा। उनके आदर्शों के अनुरूप समाज-व्यवस्था एवं साधना पद्धतियों के अनुसरण के लिये यह आवश्यक भी है कि वह साहित्य समग्र रूप में उपलब्ध हो। एक दिव्य सत, अनोखे क्रांतिदर्शी धर्माचार्य को यह सच्ची श्रद्धाजलि भी होगी जो प्रेरणा का स्रोत तो बनेगी ही, व्यसनमुक्त सुसंस्कारित समता समाज की स्थापना में भी सहायक होगी। ♦

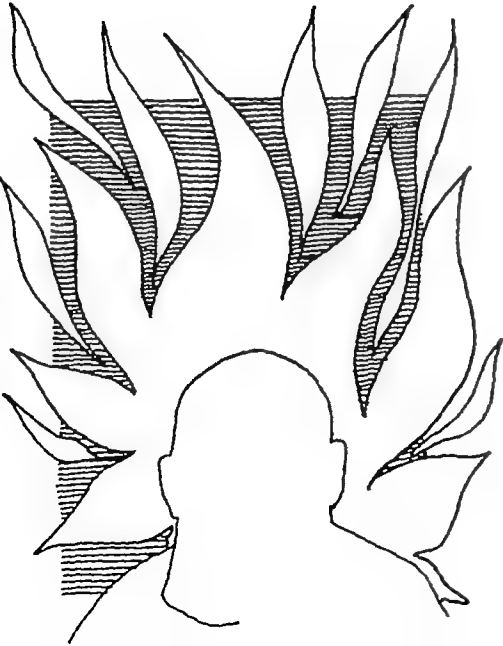
क्रान्तदर्शी आचार्य . नानेशाचार्य

महामानव के रूप में अवतरित होने वाली आत्मा जब अपने विकास की चरम अवस्था में पहुँचती है तब उसके धारक का जीवन स्व-पर कल्याण का आदर्श बन जाता है। तब जीवन का प्रत्येक क्षण विशिष्ट उपलब्धियों से परिपूर्ण होने के कारण वह ऐसी मोहनीय शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है कि अपने आसपास के परिसर को ही नहीं, दिग्-दिगन्त तक के प्राणों को आकर्षित करने लगता है। तूफानों और आँधियों के बीच साहस और धैर्य के साथ ऐसा व्यक्ति अपने क्रान्तिकारी कदमों को अनवरत आगे बढ़ाता रहता है और जगत् को कोई अनोखा अवदान दे जाता है। आचार्य नानेश एक ऐसे ही महायोगी थे जिन्होंने 'नाना' रूपों में सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का अवदान दिया। उन्होंने चेतना मंदिरों में श्रद्धा के शत-शत दीप प्रज्वलित कर आस्थाहीन हृदयों को ज्योतिर्मय किया। वैविध्यपूर्ण जग-जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे आचार्यश्री का जीवन निश्चय ही बहुआयामी था।

आध्यात्मिक घरातल पर, धर्म के मंच पर और आराधकों के हृदयों में उन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व की अमिट छाप तो छोड़ी ही, चेतना को नयी दिशा भी प्रदान की। सुख और दुःख के बीच से गुजरते हुए अनुभूतियों का संचय कर आत्म साधना के साथ जन-कल्याण की दिशा में उन्होंने जो चरण बढ़ाये, वे समय की सिकता पर अपनी अमिट छाप छोड़ गये हैं।

करुणा के देवता

उनके व्यक्तित्व के जिन अनेक रूपों ने समाज को आकर्षित किया उनमें एक था करुणा के देवता का रूप। बम्बोरा ग्राम के बाहर झाड़ियों में फँसे मेमने को उन्होंने देखा। सध्या का समय था और कोई भी व्यक्ति दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। प्रश्न जीव-रक्षा का था। करुणा का अवतार देवता उसे निस्सहाय कैसे छोड़ देता? जीव-रक्षा को प्रमुख धर्म मानने वाले करुणा के देवता का हृदय

पसीज उठा और वह स्वयं अपने हाथों से उसे निकाल कर गाँव में ले आया। उनके सवेदनशील हृदय के इस रूप को देख कर ग्रामवासी चकित रह गये। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्राणिमात्र की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है और लोकमर्यादा एवं सयम मर्यादा से भी बढ़ कर है जीवन-रक्षा। दया के संस्कार उन्हें वचन से ही उपलब्ध थे। जाति-पाति के भेद-भाव से कोसा दूर उनका निर्मल हृदय किसी भी व्यथित व्यक्ति को देख कर द्रवित हो जाता था, आँखों से अश्रुधारा फूट पड़ती थी और वे सहानुभूति से ओतप्रोत होकर सहायतार्थ दौड़ पड़ते थे। बूढ़ी माँ-बहिनों के पानी से भरे घड़े उनके घर तक पहुँचाने के लिये उनके चरण गतिमान हो जाते थे। शैशवावस्था के ये संस्कार विस्तार पाते गये और जब उन्होंने मानवों के एक वर्ग को अस्पृश्य तथा दमित और शोषित अवस्था में देखा तब उनके हृदय की करुणा का समुद्र उद्वेलित हो उठा। विषमता के इस विष का प्रतिकार कर उसे समानता के स्तर पर लाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया। अपने प्रवचनों की पावन गंगा में स्नान करा कर उस अस्पृश्य बलाई वर्ग के तन, मन और जीवन को पवित्र किया, उसे विविध प्रकार के कुव्यसनों से मुक्त किया, गो-भक्षकों को गो-रक्षक बनाया और अहिंसा, सत्य और सम्यक्त्व का पाठ पढ़ा कर उसे 'धर्मपाल' बना दिया। ऐसी क्रान्ति, जो आचार्य प्रवर के सवेदनशील हृदय से प्रारंभ हुई थी, मानव-इतिहास की एक अनोखी घटना थी।

आदर्श शिष्य

वे शिष्य भी थे तो अनोखे। सयम के महापथ को स्वीकार कर, मुनि रूप में वे गुरु के चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित हो गये थे। विनय, विवेक, गुरु-भक्ति, दृष्टि-सयम और अनुशासनबद्धता जैसे शिष्यत्व के गुणा को उन्होंने चरित्र एवं जीवन में आत्मसात किया। शास्त्रों में प्रथम महावीर और गौतम स्वामी

के गुरु-शिष्य संबंध का जो आदर्श चित्रण मिलता है उसे मुनि नानालाल ने अपने जीवन में साक्षात् किया और यशस्वी आचार्य श्री गणेशीलाल जैसे अप्रतिम गुरु के अप्रतिम शिष्य के रूप में अपनी छवि बनाई। गुरु भी अनोखे कलाकार थे। उन्होंने अपने इस शिष्य को पहले गहनता से परखा तदुपरान्त अपने कर कमलों से तराश कर उसे भव्य रूप प्रदान किया। मुनि जीवन में गुरु-सेवा, सयम-साधना और गहन अध्ययन को यदि मुनि नानालाल ने अपना लक्ष्य बनाया तो गुरु गणेश ने भी होनहार, विनयवान, समर्पित, श्रुत-सम्पन्न, शील सम्पन्न, आस्थावान मुनि नानालाल को अपने जीवन के सध्याकाल में साधना से प्राप्त अनमोल निधि का स्वामी घोषित कर दिया। 'हुक्म गादी' के अधिकारी के रूप में 'नाना' से 'नानेश' बनने वाले महासाधक का जीवन तब गुरुतर दिशा की ओर अग्रसर हुआ।

आचार्य नानेश एक ऐसे महायोगी थे जिन्होंने 'नाना' रूपों में सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का अवदान दिया। उन्होंने चेतना मंदिरों में ब्रह्मा के शत-शत दीप प्रज्वलित कर आस्थाहीन हृदयों को ज्योतिर्मय किया। आध्यात्मिक धरातल पर, धर्म के मंच पर और आराधकों के हृदय में उन्होंने अपने प्रबल व्यक्तित्व की अमिट छाप तो छोड़ी ही, चेतना को नयी दिशा भी प्रदान की। आत्म साधना के साथ जनकल्याण की दिशा में उन्होंने जो कदम बढ़ाए वे समय की सिकता पर अपनी अमिट छाप छोड़ गये हैं।

ऊर्जस्वल गुरु वात्सल्य रस से शिष्य को पूरी तरह भर देता है और आदर्श शिष्य उसे अपनी जीवनधारा बना लेता है। गुरु-शिष्य का संबंध अन्य संबंधों से विलक्षण होता है। यह संबंध कैसे जुड़ता है, कैसे पुष्ट होता है और कैसे शिखर पर पहुँचता है, कुछ पता नहीं चलता। परन्तु यह बात सभी गुरु-शिष्यों पर लागू नहीं होती। मुनि नानालाल ऐसे आचार्य बने जिन्होंने गुरु और शिष्य दोनों के आदर्श रूपों को अपने जीवन और चरित्र में साकार किया।

आदर्श आचार्यत्व

'णमो आयरियाण' में आस्था रखने वाले इस शिष्य ने आचार्यत्व के गुरुतर दायित्व का जिस

कौशल से निर्वह किया, वह अद्भुत था। चतुर्विध सघ की सम्पूर्ण बागडोर हाथ में आ जाने के बाद अपनी योग्यता से उसका संचालन कर उन्होंने उसे एक आदर्श

चतुर्विध सघ बना दिया। उनमें नेतृत्व की अनुपम क्षमता थी। कुशल नेतृत्व हेतु जितने भी गुण होने चाहिये, वे सभी अपनी पूर्ण प्रखरता में उनमें विद्यमान थे।

इतने विशाल सघ का समय-साधना के साथ अनुशासनात्मक ढंग से संचालन उनकी योग्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लाखों उपासकों के सघ को अनुशासनबद्ध रख पाना स्वयं में बड़ी उपलब्धि होती है, फिर सैकड़ों मुमुक्षु आत्माओं को समय का परिधान देकर, उनसे कठोर मुनिचर्या का पालन करवाते हुए उन्हें आत्मोत्थान के मार्ग पर सतत गतिमान रख पाना बिरले आचार्य के लिये ही समभव होता है। आचार्यश्री ऐसा पूर्ण वत्सल भाव से कर पाये। यही कारण रहा कि प्रत्येक शिष्य समर्पित भाव से उनके निर्देशों का पालन करता रहा। ऐसे नवनीत हृदय आचार्यश्री को कौन नहीं चाहेगा? कौन उनके प्रति तन, मन और जीवन से समर्पित नहीं हो जायेगा? बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से पुत्रवत् शिष्यों को रत्नत्रयी साधना में प्रवृत्त रख पाना बड़ी बात थी। आचार्यश्री की सघ-कल्याणकारी भावना अनोखी थी। असीम थी उनकी योग्यता और अपरिमित थी उनकी क्षमता। सर्व के हितैषी बन कर आचार्य के पद को उन्होंने गरिमामण्डित तो किया ही, हुक्म पाट को कीर्ति के नये क्षितिज तक पहुँचा भी दिया। यही नहीं, इस पद के उपयुक्त योग्यतम उत्तराधिकारी के चयन के कठिनतम एवं चरम दायित्व का निर्वाह करते हुए, राम मुनि की खोज कर उन्हें युवाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित भी किया। ऐसे अमाय, आत्मबल के धनी आचार्य नानेश अंतिम समय तक सक्रिय रहे और जन-जन के कल्याण हेतु सतर्क रहे। यही कारण है कि जहाँ-जहाँ भी आपका पदार्पण हुआ वह स्थान तीर्थ बन गया और जो भी आपके सम्पर्क में आया, स्वयं एक प्रज्वलित दीपक बन गया।

समता-साधक महायोगी

आचार्य नानेश ने समता योग को अनुपम तपाराधना द्वारा सिद्ध किया था। उन्होंने अतीत के इतिहास का परिचय तो प्राप्त किया ही था क्षमावीर प्रभु महावीर, गज सुकुमाल, स्कन्धक मुनि आदि के चरित्राचार से प्रेरणा भी प्राप्त की

थी। जीवन का उन्हें गहन अनुभव था और सासारिक क्लेशों और पीड़ाओं की उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानकारी थी। दुःख और पीड़ाएँ उन्होंने स्वयं भोगी थीं परन्तु उनके गरल को वे महादेव बन कर पी गये और अमृत समाज के लिये सुरक्षित कर दिया। अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों के प्रति समभाव रख कर आत्मानदी बने, वे सतत चलते रहे। बिरले ही समझ पाये कि यह सच्चा साधक, अवधूत महायोगी उच्चस्तरीय चेतना से सम्पृक्त अनोखी मस्ती के आलम में सतत चलता जा रहा था। अपने साधना-स्पन्दित देह निर्झर से वे आत्म आरोग्यामृत प्रवाहित करते रहे। विजातीय तत्त्वों को पराभूत करने वाले उस पराक्रमी को आभ्यन्तर शत्रुओं/रोगों से भी लोहा लेना पड़ा परन्तु पीड़ा और कष्ट की प्रत्येक भंगिमा को वह सहन करता गया और उफ तक नहीं की, सौम्य बदन पर विकृति के चिह्न भी उभरने नहीं दिये। तलहटी में चक्रमण करने वालों की क्या सामर्थ्य जो उपमातीत ऊर्ध्वारोही चेतना को कपित या चलित कर पाते! इस अनोखे समता साधक की दीप शिखा आँधी-तूफान में भी अविचल और अकम्प रहकर पथ से भटके राहगीरों को सतत रूप से आत्मोत्थान का मार्ग दिखाती रही।

अनोखा अवधूत

नाना नामधारी यह अवधूत समीक्षण ध्यान की अतल गहराइयों में उतर चुका था। बाहरी दुनिया का हित-चिन्तन करता हुआ भी एक पल को भी वह आत्मचितन से दूर नहीं रह सका था और आत्म समीक्षण की निर्मल धारा में सतत निमज्जन करता रहा था। उनके जीवन का सर्वोत्तम आयाम था—आत्मरमण। ध्यानस्थ दशा में देहातीत होकर वे आत्मरमण की गहराइयों में खो जाते थे। जिसने भी उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा, उनके इस तेजस्वी ऊर्जस्वल रूप का दर्शन किया, वह धन्य हो गया। महाप्राण के आराधक के रूप में वे अपनी चेतना को सतत ऊर्ध्वगामी बनाते रहे तथा अप्रमत्त रहकर आत्मा को परिष्कृत करते रहे। परिणामस्वरूप अपने भौतिक अस्तित्व को शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध आत्मा में रूपान्तरित कर सके।

नाना नाम जहाज

आचार्य नानेश के नाम का चिन्तन मात्र तारनेवाला बना। वे एक ऐसे महायोगी थे जो अपने भक्तों के पास उनके सकटों के क्षणों में अविलम्ब पहुँच जाते थे। 'जय गुरु नाना' का उच्चारण मात्र करने की देर लगती और सकटों से छुटकारा मिल जाता। वे स्वयं कवच बनकर श्रद्धालुओं और उनकी आपदाओं के बीच अवस्थित हो जाते थे। ऐसे महायोगी आचार्य नानेश यदि सभी के आराध्य बने तो यह कोई अनोखी बात नहीं थी। आस्थानिष्ठ हृदयों में आराध्य नाना का भव्य स्थान बना और भाव पूजा से पूजित होकर अपने भक्तों के लिये वे भगवान बन गये। भक्तों के हृदय अश्रुत श्रद्धा के स्वरा से निनादित होते रहते कि नाना गुरु का नाम लिया और मेरा काम हो गया। वे बने चिन्तामणि, कल्पतरु, अवदरदानी, अर्चनीय, वदनीय, प्रातःस्मरणीय, जन-जन की आस्था के केन्द्र।

क्रान्ति के सूत्रधार

सामाजिक जीवन की विकृतियों और अपसंस्कृति के प्रसार से आचार्यश्री बहुत चिंतित थे। उन्होंने वस्तुस्थिति का सम्यक् मूल्यांकन किया और विकृतियों के जाल में फँसे मनुष्य का विमुक्त होने के प्रभावी सूत्र प्रदान किये। धर्मपाल प्रतिबोधक के रूप में उन्होंने लाखों लोगों को कुव्यसनो से मुक्त कराया और दहेज, मृत्यु भोज, अशिक्षा, भ्रष्टाचरण आदि से समाज को मुक्ति दिलाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहे। व्यसनमुक्ति, संस्कार निर्माण तथा समता भाव के प्रचार हेतु उन्होंने अथक श्रम किया तथा विविध मंचों, सगठनों एवं संस्थानों के माध्यम

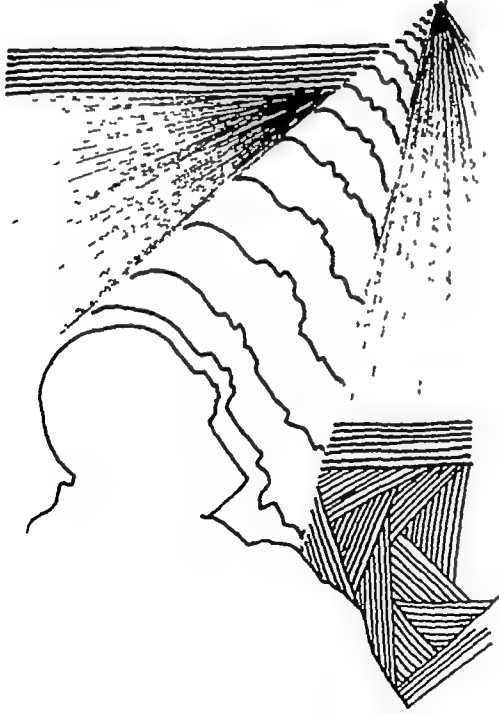
से इस हेतु प्रेरणा प्रदान की। जिन स्थानों पर भी उनका प्रवास हुआ, वे स्थान तीर्थ क्षेत्र बन गये। ऐसी थी उस महायोगी की तप साधना।

मृत्युजय साधक

वह साधक निश्चित रूप से मृत्युजय था इसलिये सघीय घरातल से अपने सभी क्रिया-कलापों को समेट कर उसने महाप्रयाण की तैयारी महीनों पूर्व से प्रारम्भ कर दी थी और आहार से अनाहार की ओर बढ़ते हुए देह देवल में विराजमान आत्मतत्त्व को सूक्ष्मतर करना प्रारम्भ कर दिया था। आत्म विस्मृति की उनकी दिखनेवाली अवस्था वास्तव में तपश्चर्या की पूर्णता की स्थिति तक पहुँचने की पीठिका थी और फिर वे अध्यात्म की उस अतल गहराई तक पहुँच गये जहाँ तक बाह्य जगत की परछाईं भी नहीं पहुँच पाती है। यह आत्मा की पूर्ण सजगता की स्थिति थी जिसमें उसने प्रस्थान की तैयारी की और जैसे ही अंतिम क्षण आया, अपनी साधना-सहयोगिनी देह को अहिकचुकवत् त्याग कर वह शुद्ध-प्रबुद्ध आत्मा अंतिम यात्रा पर चल पड़ी। और इस प्रकार साधुमार्ग के स्वर्णिम इतिहास में एक पृष्ठ और जुड़ गया जो एक आत्मजयी वीर की गौरवगाथा से मण्डित था—

ओ प्रकाश पथ के महायात्री
सुधर्मा रथ के निपुण सारथी,
साधना के नाना दीप जलाकर
आलोकित कर गये अवनि और अमर।

। आचार्य श्री नानेश एक कालजयी व्यक्तित्व

जीवन क्षणभंगुर है और काल अनन्त। इस अनन्त काल के वक्ष पर अपनी चिरन्तनता का प्रमाण अंकित कर पाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। ऐसी सफलता जो बिरले मानव ही अपने कर्तृत्व द्वारा अर्जित कर पाते हैं उनमें आचार्य श्री नानेश का नाम विशेष स्थान का अधिकारी है। विशेष स्थान का इसलिये क्योंकि अपने चिन्तन को उन्मुक्त रख कर भी वे ज्ञान-तत्त्व के प्रत्येक सूत्र से जुड़े रहे और वैविध्य की प्रत्येक भगिमा को समता की एकरूपता में ढालते रहे। उनकी यह व्यक्तिगत उपलब्धि एक ऐसा सामाजिक प्रदेय बनी जिसका चिरस्थायी महत्त्व तो है ही, वह उनके कालजयी होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है।

आखिर टिकता क्या है? अशांति, सघर्ष, विषमता अथवा समन्वय, शांति और समभाव? अशांति का विकल्प है शांति, कठोर का कोमलता, कराल का मृदुता और विषमता का समानता। इस समता को शैव दर्शन समरसता के जिस आलोक में परिभाषित करता है उसमें अमृत-विष, दुःख-सुख, हानि-लाभ, सब बराबर हो जाते हैं। यही पूर्णता है जिसे 'भूमा' कहा गया है—'भूमा वै सुखम् नात्पे सुखमस्ति' अर्थात् पूर्णता में ही सुख है थोड़े में नहीं। जीवन की आशिक झाँकी दुःखमय हो सकती है किन्तु आगा-पीछा सब मिला कर देखने में दुःख भी सुख महसूस होता है। यह वह गूढ़ दार्शनिक रहस्य है जिसकी विवेचना हमारे ऋषि-महर्षि, सत-आचार्य, दार्शनिक-विद्वान सदा से करते आये हैं। भारतीय सस्कृति के सूत्र वाक्यों 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' के माध्यम से साम्य भाव या समता भाव का शखनाद करता रहने वाला चिन्तन इसके पीछे छिपी सैद्धांतिकता से बड़ी सीमा तक ग्रस्त ही रहा है। इस दार्शनिक सत्य को अनुगमनीय बनाने के लिये इसकी सरल लौकिक निरूपणा आवश्यक रही है—ऐसी निरूपणा जिसमें मानव-मन की आस्था हो और जो प्रेरणादायी बन सके। समता दर्शन के प्रणेता के रूप में आचार्य नानेश ऐसा कुछ तो कर ही पाये इससे भी बढ़ कर समीक्षण

ध्यान और सयम साधना की पद्धतियों को उसके साथ संयुक्त कर उसकी प्रकृति को आधार भी दे पाये। अपन अस्तित्व की रक्षा के लिये तरलता को भी कोई आधार तो चाहिये ही होता है और स्निग्धता भी किसी रूप की अपेक्षा रखती है। इस दृष्टि से आचार्य श्री नानेश ने जैन दर्शन के मूल सत्य को ही अपनी तरह से निरूपित करने का सार्थक प्रयास किया।

जैन दर्शन प्रारम्भ से ही समता का प्रबल समर्थक, पक्षधर एवं उद्घोषक रहा है। महावीर ने इसी समता को अपने आचरण एवं व्यवहार में फलित किया था। उन्होंने ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, गरीब-अमीर का कोई भेद स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि कर्म से ही व्यक्ति छोटा-बड़ा और ऊँचा-नीचा होता है—

‘कम्मुणा वमणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो।’

अपने अच्छे-बुरे कर्म से ही व्यक्ति अच्छा-बुरा और छोटा-बड़ा होता है। इसलिए महावीर ने चाडाल पुत्र, हरिजन, डाकू, मछुआरे, वेश्या, पूर्वापराधी, चोर, आदि को अपने पथ में दीक्षित किया और सभी वर्गों के लोगों को अपना अनुयायी बनने का अवसर दिया। यह समता, समरस साधना या समत्व ही जैन धर्म की आधार शिला है।

आचार्य नानेश ने समय की नजाकत को समझते हुए दलित, अछूत, पतित एवं अस्पृश्य मानी जान वाली बलाई जाति का उद्धार कर अपने समता समाज रचना के सिद्धान्त को व्यावहारिकता का बाना पहनाया एवं धर्मपाल की सजा से उन्हें अभिहित कर एक ऐसी अहिंसक क्रान्ति का सूत्रपात किया, जिसने उस दलित जाति को न केवल ऊँचा उठाया अपितु व्यसन-मुक्त

जीवन जीने का रास्ता बताकर उनके लिए शांति, सौख्य एवं समृद्धि के द्वार उद्घाटित कर दिये। आज अस्पृश्य समझी जाने वाली बलाई एवं खटीक जाति के हजारों लोग, जिनके हाथ अनेक जीवों की हत्या या वध के कारण खून से रंगे हुए थे तथा शराब, मास, जुआ जैसे व्यसनो के कारण जो नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य थे, आज व्यसनो से पूर्ण मुक्त होकर अहिंसक जीवन जी रहे हैं एवं उनकी सन्तानें उच्च शिक्षा प्राप्त कर सम्माननीय पदों पर प्रतिष्ठित हैं। आचार्य नानेश ने समता सिद्धान्त के प्रयोग द्वारा यह एक ऐसा चमत्कार किया है, जो

इतिहास में स्वर्णाक्षरो में अंकित होगा। काल के भाल पर लिखा गया यह एक ऐसा अमिट लेख है जो उन्हें कालजयी के सिंहासन पर भी अधिष्ठित करता है।

आचार्यश्री का यह मानना था कि वर्तमान जटिल परिस्थितियों ने वैश्विक मानव मन को नितान्त अशान्त, तनावग्रस्त, आकुल-व्याकुल, उद्भ्रान्त एवं दिग्भ्रमित कर दिया है। मन की अशान्ति सम्पूर्ण जीवन को खोखला एवं निस्सार बना देती है। यह अशान्ति, यह व्यग्रता न केवल हिंसा को जन्म देती है बल्कि मानवता को पशुता में बदल भी देती है। अतः जब तक मन को संशय-विहीन बनाकर तनाव-मुक्त बनाने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा, वह निर्मल, स्वस्थ एवं शांत नहीं रह पायेगा। इसके लिए मन को साधना होगा। मन की यह साधना ही आचार्यश्री की

समीक्षण-ध्यान-साधना है। जब तक हम अपने को दृष्टाभाव से देखकर अपनी असद् प्रवृत्तियों की समीक्षा नहीं करेंगे एवं उन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक मन को शान्त रख पाना किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा। पन्तवणा सूत्र के ‘पन्ना

जीवन की आंशिक झाँकी दुःस्वप्न हो सकती है किन्तु आगा-पीछा सब मिलाकर देखने में दुःस्वप्न भी सुख महसूस होता है। यह वह गूढ़ दार्शनिक रहस्य है जिसकी विवेचना हमारे ऋषि-मुनि, संत-आचार्य, दार्शनिक-विद्वान सदा से करते आये हैं। इस दार्शनिक सत्य को अनुगमनीय बनाने के लिये इसकी सरल लौकिक निरूपणा आवश्यक रही है— ऐसी निरूपणा जिसमें मानव-मन की आस्था हो और जो प्रेरणादायी बन सके। समता दर्शन के प्रणेता के रूप में आचार्य नानेश ऐसा कुछ तो कर ही पाये, इससे भी बढ़कर समीक्षण ध्यान और सयम-साधना की पद्धतियों को उसके साथ संयुक्त कर उसकी प्रकृति को आधार भी दे पाये। इस दृष्टि से उन्होंने जैन दर्शन के मूल सत्य को अपनी तरह से निरूपित करने का सार्थक प्रयास किया।

समिक्खिए धम्म' को आधार बनाकर आचार्यवर ने समीक्षण ध्यान की प्रवृत्ति : निरूपण किया। प्रातः काल, शुद्ध मन से एकान्त स्थान पर निर्बल होकर, दृष्टाभ अपनाकर दस मिनट से आघ घटे तक भी यदि यह साधना की जाय तो निश्चि ही चित्तवृत्तिया निर्मल होगी, अशान्त एवं तनावग्रस्त चित्त शान्त एवं स्थिर हो और सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसीलिए व्यष्टि से लेकर समष्टि तक इस प्रयोग आज आवश्यक हो गया। कबीर ने भी कहा है—

निदक नियरे राखिये, आगन कुटी छवाय।

बिन पानी साबुन बिना, निरमल करे सुमाय।।

आत्म-समीक्षण या हमारा दृष्टाभाव ही ऐसा निदक है जो सदा अपने पास रहता है और यह बिना किसी आग्रह के मन को दोषरहित-निर्मल बना देता है। एक पुरानी कहावत 'हींग लगे न फिटकरी एवं रंग आवे चोखो' को समीक्षण-ध्यान का यह मार्ग चरितार्थ करता है। समीक्षण ध्यान मनुष्य के मन में समता का प्रादुर्भाव करता है तथा वैषम्य की, भेद की, ऊँच-नीच की, छोटे-बड़े की खाई को पाटकर समत्व का निर्झर प्रवाहित करता है, जिससे अवगाहन कर मन 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' से सराबोर हो जाता है। महावीर ने इसीलिए 'समियाए समणो होइ' कहा है—जो श्रमण समतामय नहीं है, जिसका आचरण समतामय नहीं है, वह कभी समाज को समता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। आचार्यश्री के जीवन का प्रत्येक क्षण इसी समता ज्योति के प्रकाश से प्रदीप्त रहा एवं अपने इसी आलोक से लक्ष-लक्ष लोगों के हृदयों को आलोकित किया। आचार्यश्री की कथनी एवं करनी की एकरूपता ने भले ही अनेक बाधाओं, कठिनाइयों एवं झझावातों को जन्म देकर उन्हें झकझोरा हो लेकिन यावज्जीवन वे मेरुवत अचल एवं अडिग बने रहे। आचार्यश्री के उदार, अनुग्राही एवं व्यापक दृष्टिकोण ने ही उनके विरोधियों एवं आलोचकों का न केवल मुह बन्द किया अपितु उन्हें परास्त भी किया। उनका सरल एवं निराग्रही जीवन इस श्लोक को सार्थक करता है—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु।

युक्तिमद् वचन यस्य तस्य परिग्रहः।।

सयम की उत्कट साधना, अस्खलित चारित्र्य एवं शुद्ध-निर्मल आचरण ने उनके यश को निरन्तर प्रवर्द्धमान बनाया है।

समाहियस्सग्गी सिहा व तेय सा,

तवो य पन्ना य जस्सो वडडइ।

अग्निशिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशवान उस अन्तर्लीन आत्म-साधक एवं सयम के सुमरु का यश काल की चौहदियों, सीमाओं एवं अवरोधकों को लाघ कर आज कालातीत हुआ तो इसीलिये कि उन्होंने अपनी विवेक की मशाल को सदा प्रज्वलित एवं ज्योतित बनाये रखा और उसी आलोक में, आत्मा की साक्षी में, ऐसे निर्णय लिए जो समय की शिला पर अमिट अक्षरों में अंकित रहेंगे। वे उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते सदा जाग्रत, अग्रमत् एवं अव्याहत रहकर विवेक की तुला पर अपने को निरन्तर तौलते रहते थे अतः उनके निर्णयों ने सदैव सत्य की ही स्थापना की। 'सच्च खलु भगव' ही उनके लिए अभिप्रेत एवं अभीप्सित था।

जय चरे, जय चिट्ठे, जय मासे जय समे।

जय धुजन्तो भासतो पाव कम्म न बधइ।।

मन, वचन और काया की एकरूपता ने उन्हें अविजित, अपराजेय एवं अपौरुषेय बना दिया था। मनस्यैक, वयस्यैक, कायस्यैक ही महात्मा, महामानव एवं महापुरुष होते हैं।

नाना निगमागमपुराणसम्मत की तरह उन्होंने अपने साहित्य का प्रणयन समाज की भलाई के लिए किया। उनका साहित्य कला-कला के लिए आदर्श को स्वीकार नहीं करता अपितु समाज के हित का साधन करने वाला है। वे अपने साहित्य द्वारा उस सप्रेषणीयता के पक्षपाती हैं, जो रचनाकार के उद्देश्य को श्रोताओं एवं पाठकों के हृदय में समाविष्ट कर लोक कल्याण एवं परहित के लिए प्रेरित कर। लोक-मंगल की उदग्रता एवं उत्तुंगता से परिवेष्टित उनका साहित्य जहां धर्म के उन शाश्वत सिद्धांतों—समता, सहृदयता, उदारता एवं उदाता का

उद्धोष करता है, वहीं चारित्र की निर्मलता, पवित्रता एव ऋजुता के साथ नैतिकता को प्रतिष्ठापित करता है। उनका समग्र प्रवचन साहित्य, कथा साहित्य एव काव्य इसी भावभूमि पर आधारित स्व-पर कल्याण का जाज्वल्यमान प्रतीक है। साहित्य के सबध में सत कवि तुलसीदास की टिप्पणी है—

कीरति, मनिति भूति मल सोई।
सुरसरिसम सब कह हित होई।

आचार्यश्री का सपूर्ण साहित्य इस कसौटी पर नितान्त खरा उतरता है। उनका साहित्य गंगा की तरह नितान्त पावन, प्रेरणादायी एव लोकमंगलकारी है। पाठको एव श्रोताओं के मन को वह न केवल निष्काम, निर्लोभी, निस्पृह एव निष्कलक बनाने में सहयोगी है अपितु अपनी रागात्मिका शक्ति एव सप्रेषणीयता से धर्मपरायण एव धर्मनिष्ठ बनाने में सक्षम है।

आचार्यश्री की दूरदृष्टि प्रत्येक क्षण की महत्ता को पहचानने वाली थी, वह जानती थी कि जो गया, वह कभी लौटकर नहीं आने वाला है, जो बीत गया वह व्यतीत एव अतीत हो गया है अतः उनकी दृष्टि अनुपल, अनुक्षण जाग्रत एव

अग्रमत्त रहती थी। 'समय गोयम मा पमायए' की पीठिका पर आधृत 'वे खणजाणिए पडिए' के साकार स्वरूप थे। वे जानते थे कि जिसने अपने को जीत लिया है वही सर्वश्रेष्ठ विजयी है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, फिर काल भला उसका क्या बिगाड़ सकता है ?

‘अप्पाणमेव जुज्झहि किं ते जुज्झण वज्झओ।’

और जीवन-मरण उसी का श्रेष्ठ है, जो स्वहित के साथ परहित का साधन करता है—

जीवितान्मरण श्रेष्ठ परोपकृतिवर्जितात
मरण जीवित मन्ये यत्परोपकृति क्षमम्।

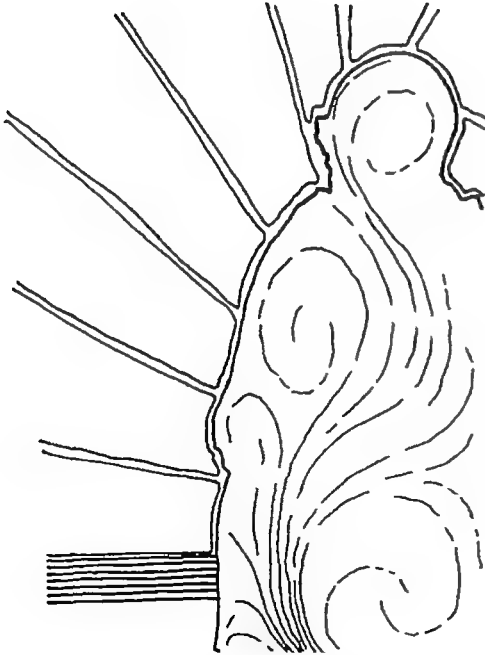
जा अखंड आत्म-भाव की इस असीम विश्व में स्थापना करता है उसे काल कभी खा नहीं सकता, मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। वह सार्वदेशिक, सार्वकालिक एव कालजयी होता है। इसीलिये आचार्य नानेश का यश एव व्यक्तित्व अक्षर, अजर, अमर एव कालजयी है।

आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य के विचारों पर उसके भोजन का विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसा भोजन वह करता है उसी के अनुसार उसके विचार बनते हैं और जैने विचार बनते हैं उनके अनुसार ही वह आचरण करता है। अतः भोजन का विवेक प्रधान आवश्यकता है।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य पूज्य श्री रामलालजी म.सा. से

आचार्य श्री नानेश इस विगत होती हुई शताब्दी के एक विरल सिद्ध पुरुष थे। वे एक प्रतापी धर्माचार्य तो थे ही, एक बहुत बड़ी धार्मिक-सामाजिक क्रान्ति के उत्प्रेरक भी थे। इस शताब्दी के तीन चौथाई भाग से भी अधिक के वे साक्षी रहे थे। इस प्रकार इस शताब्दी के अपने 80 वर्षों के जीवन के जो 60 वर्ष उन्होंने धर्म प्रभावना में व्यतीत किये थे वे इस शताब्दी के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वर्ष भी थे। सवत् 1996 में उनके दीक्षा लेने का समय व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल एवं अन्तर्राष्ट्रीय अशांति का था। द्वितीय विश्वयुद्ध पूरी तीव्रता में चल रहा था और देश को स्वतंत्र होने में अभी लगभग 7 वर्षों की देरी थी। 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन दीक्षित नानालाल के जीवन की प्रमुख राष्ट्रीय घटना थी। इसके उपरान्त वे पूरी बीसवीं शताब्दी स्वतंत्र भारत के इतिहास तथा वैज्ञानिक-औद्योगिक युग के अंतरिक्ष युग में प्रवेश को देखते रहे थे। अतः यह स्वामाविक था कि एक धर्माचार्य के रूप में वे धर्म की मानवतावादी व्याख्या करते तथा उसे जन-कल्याण का साधन बनाते। धर्मशास्त्रों के गभीर ज्ञान तथा विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों के अध्ययन ने उन्हें वह दृष्टि दी थी जिसने उन्हें उस पथ पर सतत गतिशील रखा जिस पर वे इस शताब्दी के अंत तक चलते रहे। धर्म, दर्शन और समाज-सेवा के क्षेत्रों में उनका जो प्रदेय रहा उससे सभी परिचित हैं तथापि उनके कार्य और चिन्तन के ऐसे अनेक पक्ष भी होंगे जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त प्रचार नहीं पा सके होंगे और व्यापक समाज उनसे अपरिचित ही रह गया होगा। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को भली प्रकार से समझने के लिये यह आवश्यक है कि उनके जीवन के ज्ञात और अज्ञात, दोनों ही पक्षों की सम्यक् जानकारी हमें उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'समता सौरभ' के प्रतिनिधियों ने वर्तमान आचार्य पूज्य श्री रामलालजी म.सा. से साक्षात्कार के माध्यम से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस हेतु कतिपय प्रमुख प्रश्नों की एक सूची तैयार की गई जिसे आधार बनाकर समय एवं स्थान की उपलब्धता तथा अवसर की अनुकूलता के

अनुसार समाधान प्राप्त किये गये। इन समाधानों को आवश्यकता के अनुसार सम्पादित कर प्रश्नोत्तरो के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मौखिक विस्तृत शास्त्रीय समाधानों को सम्पादन की औपचारिकता का निर्वहण करते हुए लिखित रूप देने में संभव है कहीं कोई व्यतिक्रम हो गया हो अथवा कोई उत्तर आचार्यश्रीजी के मतव्य के पूर्ण अनुरूप न बन पाया हो तो यह सम्पादनकर्ता की ही त्रुटि होगी जिसके लिये वह आचार्यश्रीजी एवं पाठकों से क्षमाप्रार्थी होगा।

—सम्पादक

प्रतिनिधि आचार्य नानालालजी म सा के जन्म से पूर्व ही पचम षष्ठघर आचार्य न फरमाया था, 'अष्टम षष्ठघर आचार्य इतने अधिक पुण्यशाली होंगे कि उनके आचार्यत्व काल में धर्म की महती प्रभावना होगी और यह पाट परम्परा अत्यंत दीपेगी।'।

यह भविष्यवाणी आचार्य श्री नानेश के व्यक्तित्व और कृतित्व की दृष्टि से किस सीमा तक सफलभूत हुई है और किस प्रकार ?

आचार्यश्री जा भविष्यवाणी पचम षष्ठघर आचार्य ने की थी, वह किसी सामुद्रिकशास्त्रज्ञ की भविष्यवाणी नहीं थी जिसके फलित होने में संशय की गुंजाइश होती। वह भविष्यवाणी तो ब्रह्मतेजस्वी आचार्य श्री श्रीलालजी म सा की साधनानुरजित अंतर्ध्वनि थी अतः उसे तो फलित होना ही था और आप देख रहे हैं कि वह आचार्यश्रीजी के सदर्थ में पूरी तरह फली। आचार्यश्री नानेश का व्यक्तित्व एवं कृतित्व भी हिमालय जैसा गगनस्पर्शी, अतुलनीय एवं अप्रतिम था। सौजन्य, सौहार्द, स्नेह, सद्भाव, तप, त्याग और समभाव से युक्त वे एक विमलोत्कर्षी व्यक्तित्व थे। उस व्यक्तित्व को उसकी सम्पूर्णता में उजागर करने वाला पक्ष वह विचार-क्रान्ति है जिसका उन्होंने सूत्रपात किया। इस प्रकार उनके वैचारिक परिवेश में विश्व की युगीन समस्याओं के समाधान तो समन्वित थे ही, अपनी

मौलिकता के कारण वह एक नई वैचारिक क्रान्ति का पथ-प्रदर्शक भी बना।

आचार्य श्री नानेश ने समाज में व्याप्त जड़ता को झकझोर कर भौतिक चकाचौंध से पराभूत जन-जीवन को विज्ञान, दर्शन, संस्कृति और धर्म के सूत्रों से सम्पन्न कर, जाग्रत बनाया। उनका व्यक्तित्व अनुभूतिगत साधना का व्यक्तित्व था और आत्मा के चरमात स्वरूप की उपलब्धि उनकी साधना का पुनीत लक्ष्य थी जिसे उन्होंने अपने कृतित्व से परिपोषित किया। इस प्रकार वे पुण्यशाली तो थे ही, उनके आचार्यत्व काल में धर्म की महती प्रभावना भी हुई और आचार्यत्व की पाट परम्परा देदीप्यमान भी हुई।

प्रतिनिधि आचार्य श्री नानेश के नाम के साथ कतिपय उपाधियाँ जैसे चरित्र-चूड़ामणि, प्रातःस्मरणीय, जिनशासन प्रद्योतक आदि जुड़ी हुई हैं। ये उपाधियाँ किन लोगों द्वारा दी गई हैं और किस प्रकार सार्थक हैं ?

आचार्यश्री अप्रमत्त आराधक आत्मभाव के साथ चरित्र की यथावत परिपालना करने वाले चरित्र-चूड़ामणि होते हैं जिनकी समयपूर्ण आराधना को देश, काल, क्षेत्र आदि से सवधित कोई भी बाधा अथवा प्रतिकूलता बाधित नहीं कर पाती। ऐसे ही शिखरस्पर्शी चरित्र वाले आराधक ऐसे महामानव होते हैं जिनके स्मरण मात्र से ही आस्थावान लोग अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। ऐसे महामानवों के क्षणभर के सान्निध्य से हृदय-परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ऊर्जापुरुष प्रातःस्मरणीय होते हैं, वे जिन-शासन की ज्योति का युगीन अधियों में भी अपन त्याग-तप के साये में रख कर सुरक्षित करते हैं इस कारण वे जिन शासन-प्रद्योतक कह जाते हैं। ऐसे महामानवों का नाम स्मरण करना अपने आप में मंगलकारी

होता है। उनके स्मरण के साथ प्रातः काल की दिनचर्या प्रारम्भ करने वाला साधक आश्वस्त हो सकता है कि उसका सम्पूर्ण दिन मंगलमय रहेगा, बाधाएँ दूर होगी और सफलता प्राप्त होती रहेगी। इसलिये ऐसे नाम प्रातः स्मरणीय बन जाते हैं। आचार्य श्री नानेश के नाम के साथ ऐसी ही आस्था जुड़ी है। चरित्र-चूड़ामणि तो वे अपने चरित्र के कारण बने, जिनशासन प्रद्योतक जैन धर्म और दर्शन में विश्वास को नवीन शिखरो तक पहुँचा कर बने। ऐसा नाम प्रातः स्मरणीय तो स्वतः ही बन जाता है।

इस सबध में एक अन्य बात भी समझ लेनी आवश्यक है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है और प्रस्तुत प्रश्न के प्रारम्भिक भाग से जुड़ी हुई है। चरित्र-चूड़ामणि, प्रातः स्मरणीय जैसे शब्द जो आचार्य श्री नानेश के नाम से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, उपाधियाँ नहीं हैं जो किसी के द्वाण प्रदान की गई होती हैं। ये तो मात्र सबोधन हैं जिनके पात्र वे अपने दिव्य गुणों के कारण बने थे और जो उनकी तपश्चर्या के परिचायक भी हैं। उनके कृतज्ञ भक्तों ने उनके ऐसे दिव्य गुणों के कारण ही उन्हें ऐसे अनेक सबोधनों से पुकारना प्रारम्भ किया था। ये सबोधन भी इतने ही नहीं, अनेक हैं और उनसे भी अधिक हो सकते हैं, उनके सख्यातीत गुणों के आधार पर। इसलिये इनकी गणना की न कोई उपयुक्तता है, न सार्थकता। उपयुक्तता और सार्थकता तो गुण की होती है, उसे किसी भी नाम से सबोधित किया जा सकता है।

प्रतिनिधि

आचार्य श्री नानेश का दर्शन के क्षेत्र में प्रमुख प्रदेय उनका समता दर्शन माना जाता है। समता दर्शन कोई नया विचार नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है 'समियाए धम्म'। तब आचार्य नानेश के इस प्रदेय में नवीनता क्या है और उन्हें ही 'समता योगी' क्यों कहा जाता है ?

आचार्यश्री

आप्तवाणी 'समियाए धम्म', अर्थात् समता ही धर्म है, जैन दर्शन का मूलाधार है, शाश्वत सिद्धान्तों का मूल्य जब-जब जागतिक विकृतियों की विशदता में खो जाता है तब-तब भगवान् महावीर के सदेशवाहक अध्यात्मयोगी उनकी मूल्यवत्ता की पुनः प्रतिष्ठा करने हेतु अवतरित होते हैं और स्वयं के जीवन में उन्हें आत्मसात कर नये ओज और तेज से उन्हें निखारते हैं। गीता में भी कहा गया है और जो भारतीय चिन्तन का सार भी है कि जब-जब धर्म की अवमानना होती है, तब-तब उसका अभ्युत्थान करने के लिये भगवान् अवतार लेते हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

ये अवतार युग की परिस्थिति के अनुरूप ही होते हैं। ऐसी ही 'समभाव की हानि' की स्थिति आज के इस उपभोक्तावादी युग में बन गई थी। आचार्य श्री नानेश ने 'समता योगी' बनकर अनुभूति के उत्स से समता सलिल को समाज के उद्धार हेतु प्रवाहित किया था, विषमता की दावाग्नि को शान्त करने के लिये समता-दर्शन को बहुआयामी रूप में प्रस्तुत किया था। आचार्यश्री की यह अहिसक उत्क्रांति नयी शक्ति, नये प्रभाव और नयी समावनाओं के साथ समाज के सम्मुख आई इसलिये उसके प्रेणता होने के नाते उन्हें 'समता योगी' कहना पूर्णतः समीचीन है।

प्रतिनिधि

समाजवाद, प्रजातंत्र, साम्यवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धान्त प्रकारान्तर से समता चिन्तन में समाहित हैं। आचार्य श्री नानेश का समता चिन्तन किस प्रकार विशिष्ट है ?

आचार्यश्री

समता दर्शन अथवा समता चिन्तन आत्मावलोकन के साथ अतर-ग्रथियों के विमोचन से प्रारम्भ होता है, तत्पश्चात् व्यवहार के स्तर पर कर्तव्य की धारा में घुलमिल कर व्यापक रूप में विस्तार लेता है

इसके विपरीत, समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि अंतर्ग्रन्थियों से विमोचित न होकर, किसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा ऐसे ही किसी चिन्तन से उद्भूत होते हैं। इस प्रकार इन वादा म बाहर की समानता की औपचारिकता अथवा आग्रह अवश्य होता है, परन्तु इनके पीछे सत्ता, संपत्ति, ख्याति अथवा ऐसी ही किसी महत्वाकांक्षा की चिन्तारियाँ सुलगती रहती हैं फलस्वरूप उनसे सवधित स्वप्न चिन्तन के आदर्श ही बन कर रह जाते हैं, व्यावहारिकता में उनका रूपांतरण नहीं हो पाता। ससार म समाजवादी अथवा साम्यवादी देशों की आज जो स्थिति है अथवा उनके द्वारा जो विपैला वातावरण उत्पन्न हुआ है वह पूँजीवादी, अधिनायकवादी, फासीवादी जैसी विचारधाराओं के विपैले वातावरण से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। यही नहीं, इन चिन्तना ने हिंसा, शोषण, अत्याचार, पीड़न और असमानता की नई एव अधिक वीमत्स स्थितियों को जन्म दिया है। समता दर्शन और चिन्तन तो ऐसी वृत्तियों के मूल पर ही कुठाराघात करता है और उनके उत्पन्न होने की स्थितियों को तो समाप्त करता ही है, मानवतावादी स्थितियों के निर्माण का प्रोत्साहित भी करता है।

प्रतिनिधि समता चिन्तन अत्यंत उपयोगी चिन्तन है और विविध स्तरों पर समता की स्थापना की बात अत्यंत प्राचीन काल से की जाती रही है फिर भी असमानता ही बढ़ी है। आचार्य श्री नानेश का चिन्तन किस प्रकार इस स्थिति के निराकरण म सक्षम है ?

आचार्यश्री जब तक समता का चिन्तन व्यावहारिक क्षेत्रों म आचरण की घरा पर नहीं उतरता तब तक असमानता की दशरे दीर्घ ही हाती जाएँगी चाहे उसकी रूपरेखाएँ कितनी ही रगीन क्यों न बना ली जाएँ।

आचार्यश्री ने असमानता बनाम विषमता को समाप्त करने के लिये समता के 21 सूत्रा और 3 चरणा की व्यवस्था दी है। इन्हें क्रिया

म ढालना आवश्यक है अन्यथा सिर्फ समता का ज्ञान तो हो गेगा परन्तु उसके आचरण में न आ पाने के कारण विषमता मिट पायेगी। स्वार्थ और वैचारिक सघर्ष से विषमता पनपती है। दोनों सघर्षों से उद्भवित असमानता अहिंसा और अनेकात के गुध से समाप्त की जा सकती है। स्वार्थ को अहिंसा से और शरों के सघर्ष को अनेकात के आदर्श से समाप्त किया जा सकता है। प्राचीनकाल से चले आ रहे समता-चितन के इस पक्ष की अनदेखी की जाती रही है जो समानता की स्थापना का आधार अथवा नींव है। आप समझ सकते हैं कि यदि नींव ही कमजोर होगी तो उस पर चाहे कितना ही भव्य भवन निर्मित कर लिया जाये, वह स्थायी तो नहीं ही होगा, अपने में आवास करने वालों के लिये बड़ा खतरा भी बना रहेगा। आचार्य श्री नानेश का चिन्तन इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और हृदय की गहराइयों तक समता चितन की नींव ढालता है।

प्रतिनिधि किसी भी दर्शन का व्यावहारिक होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात् उसे इस रूप में ढाला जाये कि सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करने में अधिक कठिनाई अनुभव न कर पाये। यदि ऐसा नहीं होता तो दर्शन चिन्तन की वस्तु ही बन कर रह जाता है और समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाता। आचार्य नानेश का समता दर्शन कितना सैद्धान्तिक है और कितना व्यावहारिक ? ऐसे कौन-से पक्ष हैं जो उसे व्यावहारिक बनाते हैं ?

आचार्यश्री आचार्य नानेश के समता दर्शन का व्यावहारिक पक्ष समभाव के रूप के सर्वतोमुखी व्यवहार पर स्थित है जिसके आधार पर समभाव को गति दी जा सकती है। स्व-निर्माण के साथ पर-निर्माण के क्षेत्र म भी प्रगतिशील रहे, यह भी उस दर्शन का एक पक्ष है। एक वाती से हजार वातियाँ जलान क समान समता-समाज की स्थापना के

रूप में अथक पुरुषार्थ किया जा सकता है। 'जिओ और जीने दो' की भावना को 'जिओ और जिलाओ' की ऊँचाई तक ले जाने का उपक्रम इसके व्यवहार का पक्ष है। समता को व्यावहारिक बनाने के ये बिन्दु उनके सैद्धान्तिक चिन्तन को व्यावहारिक बनाते हैं। इसी प्रकार उनके अनुसार धन, सम्पत्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा आदि को आधार न बनाते हुए व्यक्ति का उसके गुणों के अनुसार चयन कर समता-समाज का निर्माण करना व्यावहारिक पक्ष को पोषित करना है। आचारशुद्धि से आत्मशुद्धि तक ले जाने वाला उनका यह समता दर्शन सर्वांगीण रूप में व्यावहारिक ही अधिक है।

स्वयं के विचार को ही सत्य मानना, इस हठ के वात्स्याचक्र में न फँसते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वाले व्यक्ति के विचार का भी बहुमान करते हुए तथा उसमें निहित सत्याश को समझते हुए वैचारिक समन्वय को पुष्ट करे, यह आचार्य नानेश का चिन्तन कहता है। इस चिन्तन द्वारा प्रेरित समता-समाज अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के संचालन में, अपने प्रत्येक चरण में व्यक्ति और समाज की शक्तियों का सामंजस्य करने का लक्ष्य रखता है। उभय शक्तियों के इस समन्वय के सहयोग से समता विस्तार के जटिल अभियान को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। हर व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन हो, उस प्रोत्साहित किया जाय और विषम चिन्तन से मुक्त रखने हेतु उसे एक आध्यात्मिक-सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जाय, यह आचार्य श्री नानेश के चिन्तन का ऐसा आदर्श है जो व्यवहार में ढाला जा सकता है। आचार्य नानेश ने ता व्यक्ति के लाभ हेतु ही समता दर्शन को इस प्रकार ऐसा अनुकरणीय एवं व्यावहारिक बनाया है कि सामान्य व्यक्ति भी उसके अनुसरण में कठिनाई अनुभव न कर पाये और अपनी प्रकृति एवं प्रवृत्तियों को उसके अनुसार ढाल सके। ये ऐसे

कतिपय पक्ष हैं जो आचार्यश्री के सैद्धान्तिक दर्शन को व्यावहारिक बनाते हैं।

प्रतिनिधि

आचार्य श्री नानेश ने भारतीय समाज की दुर्दशा पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी। इस दुर्दशा के लिये वे फैशन, पश्चिम की नकल, सिनेमा और अधविश्वासों को प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानते थे। इस दुर्दशा से निपटने के लिये उन्होंने कौन-से मार्ग सुझाये हैं ?

आचार्यश्री

सामाजिक दुर्दशा आज अति वेग से बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिये आचार्यश्री ने सस्कार सुधार को आवश्यक माना था। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि कुसस्कारों, कुरीतियों आदि को समाप्त करने हेतु उनके उद्गम को ढूँढना चाहिये। अशुभ वृत्तियाँ कहाँ से पनप रही हैं ? विदेशी सभ्यता इसका निमित्त बन रही है या सामाजिक राष्ट्रीय वातावरण इस दुर्दशा का कारण है ? इन कारणों की सम्यक् विवेचना कर इनके स्रोतों को ही सुखा देने का प्रयास करना चाहिये। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के अधानुकरण, सिनेमा, टी वी आदि के व्यापक प्रसार, अज्ञान और अधविश्वासों को तो दुर्दशा के लिये उत्तरदायी माना ही, वर्तमान शिक्षा पद्धति, उपयोगितावादी चिन्तन, भोगवादी मनोवृत्ति, कुव्यसनो के विस्तार, धार्मिक चिन्तन के अवमूल्यन तथा विषमतावादी दृष्टि को भी उन्होंने प्रमुख सहयोगी तत्वों के रूप में देखा। इस स्थिति के निवारणार्थ उन्होंने सस्कार क्रांति की महती आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कुसस्कारों के स्रोत से आप अपने परिवार के सदस्यों को अलग कर लीजिये। उनके मस्तिष्क में ये कुसस्कार किसी भी मार्ग से न पहुँच सकें, इसका ध्यान रखें। अभ्यास और प्रयासों से सस्कार परिवर्तित हो जायेंगे।

वे अनुभव करते थे कि सामाजिक सुधारों का काम बहुत टढ़ा है। इसे एक अभियान का रूप देकर ही पूरा किया जा सकता है।

व्यक्तियों को प्रेरणा देकर कुरीतियों को त्यागने के लिये प्रेरित किया जाय यह भी आवश्यक है। व्यापक दृष्टि रख कर सुरीतियों को अपनाने के लिये यदि लोगों को प्रेरित किया जाय तो सामाजिक क्षेत्रों में शुद्धि आ सकेगी जिसका प्रभाव यदि राष्ट्र और विश्व पर पड़ेगा तो व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि भी संभव होगी। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को संस्कार क्रान्ति का मोटा नाम दिया जा सकता है।

प्रतिनिधि आचार्य श्री नानेश ने अपने एक प्रवचन 'सुसंस्कारों के निर्माण का पथ' में कहा था कि विचारों के साथ संस्कारों में जो परिवर्तन किया जाता है वही परिवर्तन स्थायी होता है। संस्कारों में परिवर्तन के लिये तो उन्होंने संस्कार क्रान्ति-अभियान चलाया, विचारों के परिवर्तन के लिये उन्होंने कौन-सा मार्ग सुझाया है?

आचार्यश्री आचार्य नानेश ने संस्कारों में परिवर्तन को विचारों में परिवर्तन से अलग करके कमी नहीं देखा। वे मानते थे कि यदि विचार संस्कार के प्रेरक होते हैं तो संस्कार भी विचारों को पवित्र रखने में सहायक होते हैं। इसलिये उन्होंने दोनों के सम्मिलित सुधार का मार्ग सुझाया और उसे समीक्षण ध्यान नाम दिया। उनका मानना था कि समीक्षण ध्यान विचार परिवर्तन का सर्वोत्तम मार्ग है। विचार शुद्धि के बिना आचार शुद्धि संभव नहीं होती और अंतरावलोकन के बिना विचार शुद्धि भी संभव नहीं। सम्यक् प्रकार से अपने विचारों का निरीक्षण करने से विवेक और प्रज्ञा जाग्रत होती है और शुभ-अशुभ विचारों का ज्ञान होता है। इस स्थिति में ही मनुष्य अशुभ विचारों को त्याग कर शुभ विचारों का अवलम्ब लेकर अपने जीवन को शुद्ध-विशुद्ध बना सकता है।

इस प्रकार यदि गहराई से देखें तो समीक्षण ध्यान से संबंधित आचार्य नानेश का चिंतन वास्तव में आत्मावलोकन द्वारा विचार परिवर्तन को प्रेरित करता है। विचार-परिवर्तन मनुष्य को चरित्र-

परिवर्तन की दिशा में गतिशील करता है और परिवर्तित चरित्र सुसंस्कारों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार विचार-परिवर्तन सम्पूर्ण व्यक्तित्व-निर्माण का एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि समीक्षण ध्यान, सुसंस्कार एवं चरित्र निर्माण द्वारा निर्मित होती है।

प्रतिनिधि आचार्य नानेश ने संस्कार सुधार हेतु संस्कार क्रान्ति की बात कही है। किन्तु क्रान्ति के साथ तो बलपूर्वक त्वरित परिवर्तन का भाव जुड़ा होता है। आचार्यश्री तो बलप्रयोग अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने संस्कार सुधार हेतु जो उपाय बताये हैं वे भी शांति और हृदय परिवर्तन के हैं तथा सहज परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित हैं। तब उनके द्वारा अपने अभियान को क्रान्ति कहना कहाँ तक उपयुक्त है?

आचार्यश्री 'क्रान्ति बलपूर्वक त्वरित परिवर्तन की प्रक्रिया है' यह कथन क्रान्ति का केवल शब्दकोशीय अर्थ तथा परिवर्तन की ऊपरी पहिचान का द्योतक तो हो सकता है परन्तु उस भाव को संप्रेषित नहीं कर पाता जो क्रान्ति शब्द में निहित है। क्रान्ति जिस स्थायी परिवर्तन का लक्ष्य रखती है वह न तो हिंसा द्वारा संभव है, न त्वरित गति से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वास्तविक परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन होता है जो न तो त्वरित हो सकता है, न ही हिंसा द्वारा संभव। भावों और विचारों की प्रक्रिया को बदलने में लम्बा समय तो लगता ही है, उसके लिये सद्भावनापूर्ण आस्थायी मन स्थिति भी आवश्यक होती है जो निश्चित रूप से समय लेती है। इस प्रकार क्रान्ति का अर्थ विचारों और भावनाओं का सशक्त एवं सामूहिक परिवर्तन, रूपान्तरण अथवा बदलाव है। जो क्रान्ति धन, सत्ता, बल-प्रयोग जैसे हिंसक तरीके से परिवर्तन लाती है, वह बाहरी परिवर्तन होता है। वह क्रान्ति नहीं दमन

शोषण, जोर-जबरदस्ती मात्र होता है। हृदय-परिवर्तन से जो क्रान्ति घटित होती है, वही असली क्रान्ति होती है। अधविश्वासो, रुद्धियो, परम्पराओ आदि के कारण जो मूल तत्त्व, चिन्तन दृष्टियाँ आदि दूषित हो गई है, सस्कारों और संस्कृति की जो आभा धूमिल हो गई है उसे पुनः शुद्ध और कातिमान बनाने का जो अभियान है, वह क्रान्ति है। इस क्रान्ति हेतु त्याग, स्नेह, बलिदान, सौहार्द, सहयोग आदि अपेक्षित हैं। क्रान्तिकारी पुरुष महामानव के रूप में स्वयं सघर्ष को झेल कर जागरण का संदेश देते हैं। आचार्य श्री नानेश ने युग को बदलने के लिये जो चिंतन दिया वह ऐसी ही क्रान्ति की अवधारणा वाला चिंतन था, जो प्रणाली में नहीं, परिणाम में क्रान्ति का लक्ष्य रखता था और हम जानते हैं कि आचार्यश्री का लक्ष्य परिणामवादी होता था। इसलिये अपने आह्वान को उनके द्वारा क्रान्ति कहा जाना सर्वथा उपयुक्त है।

प्रतिनिधि किसी सत का सबसे बड़ा प्रदेय यह होता है कि वह समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सफल होता है जो समाज-कल्याण, समाज-सेवा और समाजोपयोगी कार्यों के सम्पादन में सहायक होता है तथा इस हेतु प्रेरणा देकर सार्थक प्रयासों की एक शृंखला का प्रारम्भ करता है। आचार्य नानेश की प्रेरणा द्वारा किन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य हुए हैं और उनका भविष्य क्या है ?

आचार्यश्री आचार्य श्री नानेश का सामाजिक प्रदेय अत्यंत विशाल है और अपनी परिधि में मनोविज्ञान, आत्मकल्याण, धर्म, दर्शन आदि को भी समेटे हुए है। इस प्रकार जहाँ एक ओर उन्होंने दलित, पतित और अस्पृश्य समझी जाने वाली बलाई जाति के हजारों लोगों को मास-भक्षण, मदिरा-पान जैसे कुव्यसनो से मुक्त कर व्यसनमुक्ति आन्दोलन का सूत्रपात किया वहीं उनके संस्कार-सुधार के प्रयासों द्वारा संस्कार क्रान्ति का श्रीगणेश भी किया।

दलितोद्धार के अपने इस कार्य द्वारा उन्होंने अस्पृश्य समझी जाने वाली इस जाति को सम्मानजनक धर्मपाल नाम देकर प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने का अधिकारी बनाया।

मानसिक तनाव से आक्रान्त समाज को मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने समीक्षण ध्यान साधना का राजमार्ग दिखाया और उसकी सम्पूर्ण विधि की व्याख्या की। दहेज प्रथा उन्मूलन, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना तथा रुद्धियों एवं अधविश्वासों से छुटकारे हेतु संस्कार-क्रान्ति का जो मार्ग उन्होंने दिखाया तथा समाज एवं व्यक्ति के विचारों को आन्दोलित कर जिस वैचारिक क्रान्ति का दिशा-निर्देश किया, वह उनकी समाज सेवा के क्षेत्र में की गई बहुत बड़ी सेवा थी। विश्वशांति एवं समाज व्यवस्था के अमोघ उपाय के रूप में समता दर्शन का प्रतिपादन कर उन्होंने चिंतन के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी अध्याय जोड़ा।

इस प्रकार जन-कल्याण, समाज-सेवा और समाजोपयोगी कार्यों की एक शृंखला उन्होंने आरम्भ की, जिसका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है क्योंकि जहाँ एक ओर जनमत उन प्रवृत्तियों के संचालन हेतु जाग्रत हुआ है वहीं दूसरी ओर जन-मन की उनमें आस्था बनी है। समाज के सभी वर्गों एवं स्तरों के लोगों द्वारा इन कार्यों हेतु सहयोग मिलना प्रारम्भ हो ही गया है, चतुर्विध सघ इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय हुआ है। शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, चिकित्सालयों की स्थापना तथा विविध प्रकार के अन्य जनकल्याणकारी एवं जीवदया के कार्यक्रम, जो व्यापक स्तर पर प्रारम्भ हुए हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि आचार्यश्री की प्रेरणा का समुचित प्रभाव पड़ा है और समाज उनकी कल्पनाओं को साकार करने की दिशा में सकल्पबद्ध हुआ है। सत-सती वर्ग भी अपनी मर्यादाओं की परिधि में इस हेतु सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने

के लिये कटिवद्ध है। इस प्रकार सार्थक प्रयासों की जो शृंखला आरम्भ हो गई है वह आश्वस्त करती है कि ऐसे कार्यों का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।

प्रतिनिधि आज की राजनीतिक स्थिति पर दुःख व्यक्त करते हुए आचार्य श्री नानेश ने इस बात पर चिन्ता भी व्यक्त की थी कि सैकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद मनुष्य न लोकतन्त्र के रूप में समानता के कुछ सूत्र बटोर किन्तु विषमता के पुजारियों ने मताधिकार जैसे पवित्र प्रतीक को भी ऐसे कुटिल व्यवसाय का साधन बना दिया है कि प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता भी जैसे निरर्थक होती जा रही है, परन्तु राजनीति का कुत्सित खेल खेलने वाले राजनेताओं के क्रिया-कलापों पर आपने न कभी कोई टिप्पणी की, न उनके विरुद्ध कोई व्यापक अभियान ही छेड़ा, क्यों ?

आचार्यश्री साधु-जीवन की अपनी मर्यादाएँ होती हैं। मर्यादाओं के भीतर रहते हुए साधु समाज को कर्तव्यबोध तो करा सकता है परन्तु परिवर्तन हेतु स्वयं सक्रिय नहीं हो सकता। वैसे भी साधु का कार्य एक कमाण्डर जैसा होता है जो नीति एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करता है। इसका क्रियान्वयन सैन्य तन्त्र की ज़ुम्मेदारी होती है। मोटे तौर पर कुछ ऐसा ही साधु का कार्य होता है।

आचार्य नानेश एक युगद्रष्टा सत थे। राजनीतिज्ञों द्वारा खेले जा रहे कुत्सित खेल की प्रकृति को समझ कर ही उन्होंने सत्कार क्रांति, समीक्षण ध्यान और समता-दर्शन की बात कही थी। वर्चस्व प्रक्रिया का वर्चस्व तरीका से विरोध करने की स्वीकृति वे कभी नहीं दे सकते थे। वे तो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इस प्रकार साधु मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने अभियान तो छेड़ा ही, जा सत्कृति, धर्म, दर्शन और मानवता के आदर्शों से स्पष्ट था। इसे यदि हम चाहे तो परोक्ष अभियान कह ल

परन्तु अभियान तो यह था ही। वैसे भी राजनीति की आत्मा तो धर्मनीति ही होती है और धर्मनीति को व्यक्ति की इकाई पुष्ट करती है। इस प्रकार व्यक्ति राष्ट्र की नियति को सम्यक् रूप दे सकता है। व्यक्ति को जाग्रत और प्रेरित कर आचार्य श्री नानेश ने यह अभियान तो चलाया ही।

प्रतिनिधि आचार्य नानेश ने अपने एक प्रवचन में कहा था 'गरीबी हटाओ' का नारा आज हमारे देश के नेताओं का एक सूत्र बन गया है किन्तु यदि अपने जीवन में समता दृष्टि विकसित हो जाय तो हम गरीबी की समस्या सहज ही दूर कर लेंगे। उन्होंने नेताओं को इस प्रकार की दृष्टि के निर्माण के लिये कोई सुझाव नहीं दिये। क्या उन्हें कोई उपयोगी सुझाव दिये जा सकते हैं ?

आचार्यश्री आचार्य श्री नानेश ने 'गरीबी हटाओ' के नारे के उद्घोष के बदल गरीबी हटाने का एक स्वस्थ एवं अमोघ कार्यक्रम दिया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को समतावादी, समताधारी और समतादर्शी बनने के सुन्दरतर सोपान दिखाये। इन सोपानों पर आरुढ़ होने वाला राष्ट्र आर्थिक रूप से सम्पन्न तब होगा ही, मानवता का संरक्षण भी करेगा और आध्यात्मिक आनन्द से परिपूर्ण भी बन सकेगा। महाव्रतों को स्वीकार करने में असमर्थ व्यक्ति यदि अणुव्रतों का पालन भी कर ले और आवश्यकता से अतिरिक्त सत्ता-सम्पत्ति के प्रति अनासक्त भाव विकसित कर ले, तो भी आर्थिक समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।

गरीबी हटाने के लिये उन्होंने इस प्रकार अपनी ओर से मार्ग-निर्देशित कर दिया। राजनेताओं को अलग से कोई सुझाव देना न तो अपेक्षित ही था, न उचित ही, क्योंकि राजनेताओं पर सत्ता का दबाव होता है। उस स्थिति में वे उपयुक्त सुझाव की अवहलना भी कर सकते हैं। फिर जा मार्ग आचार्यश्री ने दिखाया था वह उनके

सामने भी था, उन्हें दीख भी रहा था और वे उसकी उपयुक्तता समझते भी थे परन्तु विविध प्रकार के आग्रहों से ग्रस्त होने के कारण वे उसका अनुगमन नहीं करना चाहते थे। सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है परन्तु जो सोने का ढोंग कर रहा हो, उसे कौन जगा सकता है ? ऐसे राजनेता अपने दम के कारण जब समझते हुए भी उपयुक्त सुझावों की अनदेखी कर दें तब उन्हें सुझाव देने की बात ही बेमानी हो जाती है।

प्रतिनिधि

आचार्य नानेश समाज निर्माण के कार्य में शिक्षा की महती भूमिका से परिचित थे। आज की दूषित शिक्षा-प्रणाली से वे क्षुब्ध थे तथा उसकी अपनी तरह से कटु आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, 'आज जिस प्रकार की शिक्षा-पद्धति प्रचलित है वह बालक को किसी भी अर्थ में समर्थ नहीं बनाती, न ही नैतिकता एवं स्वावलम्बन की प्रेरणा देती है।'

क्या उन्होंने किसी ऐसी उपयोगी, व्यावहारिक शिक्षा-प्रणाली की रूप-रेखा भी प्रस्तुत की है अथवा क्या किसी ऐसी प्रणाली की परिकल्पना उन्होंने की थी जो दूषण-मुक्त हो ? क्या कोई ऐसा शिक्षण संस्थान उनकी प्रेरणा से बना है जो उनकी आदर्श शिक्षा-प्रणाली के अनुरूप शिक्षा प्रदान करता हो ?

आचार्यश्री

आचार्य नानेश एक धर्माचार्य थे इस कारण उनकी दृष्टि दूषित शिक्षा-प्रणाली सहित समाज के शरीर में व्याप्त सभी दूषणों की ओर थी और उनके निवारण के मार्ग भी वे जानते थे जिनकी ओर समय, स्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपने प्रवचनों में वे संकेत भी करते रहते थे। इस दृष्टि से उनके प्रवचनों के शिक्षा से संबंधित अंश यदि एक स्थान पर सग्रहीत किये जाएँ तो शिक्षा से उनका क्या मतव्य था, यह भली प्रकार स्पष्ट हो सकता है। जहाँ तक इस शिक्षा-प्रणाली को साकार रूप देकर गतिशील करने की

बात है, तो यह दायित्व तो सरकार और समाज अथवा श्रावकों का बनता है।

हाँ, उनकी प्रेरणा से उनके जन्म-स्थान दाता ग्राम में 'श्री नानेश समता शिक्षण समिति' की स्थापना की गई है। इस शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य आचार्य श्री नानेश की शिक्षा से संबंधित परिकल्पना को कतिपय अंशों में साकार करना है। इस प्रकार यह संस्थान उनके उपदेशों और दर्शन को विस्तार देने, ऐसे प्रयास करने जिससे ग्रामीण अंचलों में प्राचीन गुरुकुल-परम्परा के अनुरूप छात्रों का बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक विकास हो सके तथा चरित्रवान पीढ़ी अस्तित्व में आये, ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय है। यह ऐसे उपयुक्त समाजसेवी भी तैयार कर रही है जो जैन सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार द्वारा सामाजिक चेतना जाग्रत कर सके तथा समता-चिंतन का विस्तार कर सके। अब यह समाज और व्यवस्था के देखने का काम है कि वह ऐसे प्रयासों को बहुआयामी एवं प्रभावी बनाने के लिये क्या कर सकते हैं। चूँकि आज शिक्षा जीवन-यापन के उद्देश्य से जुड़ी हुई है इसलिये किसी भी शिक्षा-प्रणाली को लागू करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है।

प्रतिनिधि

आचार्य नानेश ने अपने एक प्रवचन 'ताप और तप' में श्री ठाणाग सूत्र में वर्णित दस प्रकार के धर्मों में ग्राम और नगर-धर्म के बाद तीसरे स्थान पर राष्ट्रधर्म की बात कही और उसे पुष्ट भी किया, जबकि चरित्र को नौवें स्थान पर रखा परन्तु यदि लोगों का चरित्र ही दूषित होगा तो न श्रुत धर्म की रक्षा हो सकेगी न कुल, ग्राम, नगर या राष्ट्र धर्म की। वैसे भी शास्त्रों में चरित्र को ही धर्म कहा गया है, फिर चरित्र को नौवें स्थान पर रखने की क्या उपयुक्तता है ?

आचार्यश्री

लौकिक धर्म का भली-भाँति पालन किये बिना लोकोत्तर धर्म का पालन नहीं हो सकता। राष्ट्रधर्म का पालना करने वाला ही चारित्र धर्म की पालना सम्यक् रूप से कर सकता है। अगर राष्ट्रीय व्यवस्था ठीक न हो तो चोरी, हिंसा, अत्याचार, अनाचार जैसी कुवृत्तियाँ पनपने लगेंगी। उस स्थिति में चारित्रधर्म का पालन असंभव हो जायेगा।

भगवान् ऋषभदेव ने ग्राम, नगर और राष्ट्रधर्म की स्थापना करके ही अंत में चारित्रधर्म में प्रवेश किया था तथा उसका प्ररूपण किया था। पाँचवे आरे के अंत में चारित्र्य धर्म का पहले विनाश होगा तत्पश्चात् राष्ट्रधर्म का, अंत चारित्रधर्म के लिये राष्ट्रधर्म का अस्तित्व अनिवार्य है। यही बात कुल, ग्राम, नगर-धर्म आदि के संबंध में भी सत्य है। जहाँ इन सभी धर्मों का सम्यक् विधि से पालन होगा वहाँ चारित्र्यधर्म की रक्षा स्वतः ही हो जायेगी क्योंकि ये ही चरित्र को प्रभावित कर उसके विशिष्ट रूप का निर्माण करते हैं। बड़ी इकाई में वैसे भी छोटी इकाई समा जाती है, यह एक सर्वज्ञात सत्य है।

प्रतिनिधि

पर्यावरण-सुरक्षा को आचार्य नानेश ने सर्वजीव सुरक्षा माना, यह निश्चय ही जैन धर्म के केन्द्रीय सिद्धान्त 'अहिंसा परमोधर्म' के अनुरूप था परन्तु पर्यावरण की सुरक्षा के लिये उन्होंने संस्कार क्रान्ति, अथवा 'धर्मपाल प्रतिबोधन' जैसी किसी कार्य प्रणाली की व्यवस्था नहीं दी। आचार्य नानेश के चिन्तन के अनुरूप अब क्या कोई विशिष्ट उपाय सुझाये जा सकते हैं ?

आचार्यश्री

आचार्य श्री नानेश ने पर्यावरण-सुरक्षा हेतु किसी कार्य प्रणाली की व्यवस्था नहीं दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जीवन में पालन हेतु जो नियम बताये हैं उनमें इस व्यवस्था का समावेश हो जाता है। ऐसे कतिपय नियम हैं— हरे-भरे वृक्षों को न काटे पानी का दुरुपयोग

न कर, जूटन न छोड़े, वायुमण्डल को दूषित करने वाले उद्योगों से बच तथा पन्द्रह कर्मदान का त्याग करे।

आचार्य नानेश के चिन्तन के अनुरूप जो उपाय सुझाये जा सकते हैं उनमें प्रथम तो यह है कि इन नियमों की सूची बना कर एक उपासक वर्ग तैयार किया जाय, जो अभियान बना कर उन नियमों को प्रत्येक घर में पहुँचाये। पन्द्रह कर्मदान तो महापाप के व्यवसाय हैं ही, अन्य हिंसाजन्य कार्यों के भयकर परिणामों के प्रति भी लोगों को जाग्रत कर पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास करें।

आचार्य श्री नानेश की समीक्षण ध्यान पद्धति एवं उनका समता दर्शन पर्यावरण शुद्धि के मौलिक उपाय हैं। मानव मन जितना शांत एवं समत्व की स्थिति में रहेगा उतना ही प्रकृति का सतुलन बनाये रखने में वह सक्षम रहेगा। इस प्रकार भीतरी पर्यावरण की सुरक्षा द्वारा बाह्य पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य किया जा सकता है।

प्रतिनिधि

आचार्य नानेश सैद्धान्तिक एकता के प्रबल पक्षधर थे। इस हेतु उन्होंने जो प्रयास किये थे उनका विवरण समाज के लिये आँखें खोलने वाला होगा।

आचार्यश्री

आधुनिक सदर्भ में तथा युगीन आवश्यकता को देखते हुए यह नितांत वाछनीय है कि समता, समन्वय, मैत्रीभाव तथा एकता की भावना जनव्यापी बने। इस हेतु एकता के प्रबल समर्थक आचार्य श्री नानेश जिनाज्ञा के अनुरूप एवं समयनिष्ठा तथा अनुशासन व्यवस्था के आधार पर जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की सुरक्षा के प्रबल समर्थक थे परन्तु एकता-निर्माण के लिये उन सिद्धान्तों से समझौता उन्हें कभी मान्य नहीं था।

सैद्धान्तिक एकता के प्रबल पक्षधर आचार्यश्री का प्रारंभ से यही कहना रहा कि एकता सैद्धान्तिक घरातल पर ही होनी चाहिये।

इसके लिये उन्होंने जो शर्तें निर्धारित की थीं जिनका पालन होना उन्होंने आवश्यक माना था, उनमें कतिपय हैं—

- 1 विद्युत से परिचालित साधनों का प्रयोग न किया जाय—इस प्रकार बिजली का पखा, विद्युत की रोशनी, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं सेलवाली घड़ी का प्रयोग वर्जित रहेगा।
- 2 रुपये-पैसे, चदे-चिट्टे के आदान-प्रदान में भाग नहीं लिया जाय।
- 3 स्थानक-धर्मशाला आदि बनवाने एवं सावद्य प्रवृत्तियों में भाग नहीं लिया जाय।
- 4 सत का पुरुष के साथ के बिना तथा साध्वी का बहिन के साथ के बिना क्रमशः बहिनो और पुरुषों में बैठना वर्जित हो।

ऐसे सभी नियमों का सर्वत्र पालन हो। उनका विश्वास था कि बिना सैद्धांतिक धरातल के मात्र लोक-प्रदर्शन की अथवा मचस्थ एकता की बात हास्यास्पद होती है। यह भी सभी को ज्ञात होगा कि उन्होंने सवत्सरी पर्व की एकता के लिये स्वयं प्रस्ताव रखा था। वैसे भी साम्प्रदायिक कट्टरता को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया।

प्रतिनिधि

आचार्य नानेश ने धर्म सबधी जिज्ञासाओं के समाधान के गम्भीर प्रयास किये थे जिनसे सबधित दो पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत समाधान जैन समाज के अन्य घटकों को कहीं तक मान्य हैं? कतिपय के सबध में तो हमें ज्ञात है कि उन समाधानों को स्वीकार नहीं किया गया है, जैसे ध्वनि-विस्तारक यंत्र, वाहन एवं विद्युत शक्ति का उपयोग। जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों की इस प्रकार जो अवमानना होती है क्या उसके परिणामों से जैन समाज चिंतित नहीं है?

आचार्यश्री

आचार्य श्री नानेश के समाधान सदा ही अत्यंत सटीक तटस्थ एवं मानवीय धरातलस्पर्शी तो रहे ही, वैज्ञानिक सदमों से वे कभी कटे भी नहीं। उनके समाधान सभी जिज्ञासुओं के हृदयों को स्पर्श करने की क्षमता भी रखते हैं। उनके समाधानों को जिन लोगों ने नहीं स्वीकारा वे आप्तवाणी के मर्म से अपरिचित, हठाग्रही और लोकैषणा के जाल में फसे हुए रहे होंगे। ऐसे उत्सृजप्ररूपक तथा उन्मार्गगामी लोगों के कारण सच्चे सिद्धान्तों की अवमानना तो होती रही है, अहिंसा जो जैनत्व का आधार है, उस पर भी आघात हो रहा है। यह निश्चय ही अशोभनीय स्थिति है। चरित्र की इमारत को टिकाये रखने के लिये प्रामाणिकता नितात आवश्यक है। साध्य और साधन दोनों की निर्मलता ही लक्ष्य की पूर्ति करा सकती है। अतः साधु-साध्वी तथा श्रावक-श्राविका के सम्मुख चुनौती है कि नवागत सदमों की सम्यक् समीक्षा करते हुए धर्म और धर्मों की रक्षा के प्रयास करें। जैन समाज को इस स्थिति में धर्म की तथा उसके मूल सिद्धान्तों की रक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिये।

प्रतिनिधि

आचार्य नानेश समग्र जैन समाज की एकता के प्रबल समर्थक थे। इस हेतु समग्र जैन समाज द्वारा एक ही दिन सवत्सरी पर्व मनाये जाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य और कौन से प्रयास उन्होंने किये थे तथा उन प्रयासों के क्या परिणाम रहे थे?

आचार्यश्री

आचार्य नानेश अत्यंत उदार वृत्ति के अनूठे सत थे। उनके चिन्तन में कहीं कोई सकीर्णता नहीं थी। समता भाव उनके चिन्तन के कण-कण में स्पष्टित था तथा उनकी प्रत्येक क्रिया में वैश्विक वात्सल्य समाहित रहता था। सभी के विचारों को अपने चित्तन में समाहित करने के लिये वे तत्पर थे बशर्त कि जैन धर्म की मौलिकता सुरक्षित रहे।

स्वस्थ आध्यात्मिक चितन की प्यास उनम हरदम बनी रहती थी और हर पल वे उसकी तृप्ति की खोज म लग रहते थे। उनका सत समाज का खुला आमत्रण था कि जैनाचार को सैद्धान्तिक दृष्टि से कायम रखन वाले किसी भी सम्प्रदाय के साथ सम्मिलित होने का तैयार थे। परन्तु समत्व अथवा एकता के प्रयास उभयपक्षीय होत हैं। उनक सार्थक परिणाम तभी सामने आते हैं जब दूसरे पक्ष भी समन्वय हतु उत्सुक एव तत्पर हो।

प्रतिनिधि आचार्य नानेश धर्म और अध्यात्म के ही गभीर ज्ञाता नहीं थे, धर्मशास्त्र के भी निष्णात विद्वान थे। उनके द्वारा विरचित प्रमुख धर्मशास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं तथा जैन धार्मिक साहित्य म उनका क्या स्थान है ?

आचार्यश्री 'जिण धम्मो' आचार्य नानेश का एक ऐसा मौलिक धार्मिक ग्रन्थ है जिसमे जिन प्रणीत मूल तत्त्वा की धर्म और विज्ञान क परिप्रेक्ष्य मे विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है। विभिन्न समस्याओं के ऐसे सटीक समाधान उसमें उपलब्ध हैं जो युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। उनके कतिपय अन्य प्रमुख धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ हैं—*आचाराग सूत्र*, *भगवती सूत्र*, *अतकृदशाक सूत्र* एव *कल्प सूत्र*। वैसे उनका प्रवचन साहित्य भी अत्यंत विशाल है जिसमे धर्मशास्त्रीय तत्त्वा की विशद विवचना उपलब्ध होती है।

प्रतिनिधि अपन 38 वर्षों के आचार्यत्व काल म आचार्य श्री नानेश ने धर्म प्रभावना क अतिरिक्त धार्मिक-सामाजिक जीवन के उद्धार हेतु जा अनक कार्य किये उनम आप सर्वप्रमुख दिग्गज कार्य को मानेंगे और क्या ?

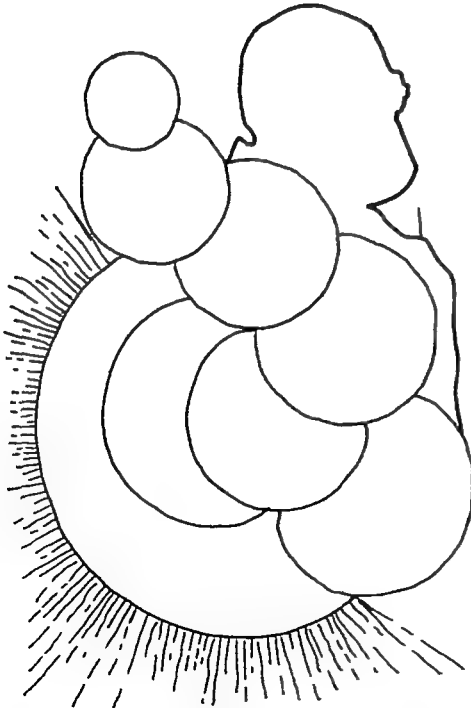
आचार्यश्री

अपन आचार्यत्व काल मे आचार्य नानेश ने धर्म प्रभावना क अतिरिक्त जीवन के उद्धार हेतु अनेक क्षेत्रा में कार्य किया। इस दृष्टि से धर्मपाल प्रवृत्ति, व्यसन मुक्ति अभियान, सस्कार क्रांति, समीक्षण ध्यान साधना आदि तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, उनका सर्वाधिक महत्त्व का प्रदेय है 'समता दर्शन' जिसके व्यवहार की भी उन्होंने गभीर विवेचना की थी। सत्य तो यह है कि समता चिन्तन जीवन के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का आधार है। शास्त्र वचन भी हैं—'समियाए धम्म'। यदि चित्त मे समता-भाव आ जाता है तो किसी भी समस्या का। चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की हो, स्वत ही समाधान हो जाता है। चित्त, चितन, मन और हृदय को सम की स्थिति म रखना ही गीता के अनुसार भी योग है क्योंकि जहाँ मानसिक सतुलन प्राप्त होता है और हृदय का शांति मिलती है वहीं जीवन की उस सारी भोग-दोड़ और छीना-झपट से छुटकारा मिल जाता है जा अशांति, हिंसा, तनाव, असंतोष आदि को जन्म देती है। व्यक्ति, समाज राष्ट्र और विश्व की सभी समस्याओं का समाधान इस एक प्रवृत्ति के हृदय म उदय होने में निहित है। समीक्षण ध्यान, आत्म समीक्षण आदि इसी दर्शन की मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। इस प्रकार हृदय, बुद्धि और मन की त्रयी को अपने आप म समाहित कर रखने वाल इस समता दर्शन की महिमा को इस प्रकार प्रतिपादित करना कि वह वर्तमान जीवन का आधार बन जाय, आचार्य श्री नानेश का एक प्रमुख कार्य था। ♦

—समता सौरभ प्रतिनिधि

परिशिष्ट 1

अष्टमाचार्य आचार्य श्री नानेश एक विलक्षण विभूति (विहंगम दृष्टिपात)

जीवन-वृत्त

पूर्व-पीठिका

परम प्रतापी आचार्य के अवतरण की भविष्यवाणी

आचार्य श्री नानेश के जन्म से पूर्व ही तथा उनके आचार्य पद की प्राप्ति से लगभग 50 वर्ष पूर्व ही पचम पट्टधर आचार्य श्री श्रीलालजी म सा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अष्टम पट्टधर आचार्य अत्यंत पुण्यशाली होंगे तथा उनके आचार्यत्व काल में धर्म की महती प्रभावना होगी।

जन्म का प्रान्त

राजस्थान

जन्म का प्रदेश

वीरभूमि मेवाड़

जन्मवश

पोखरना परिवार

जन्म स्थान

दौंता (जिला चित्तौड़गढ़)

जन्म तिथि

ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया, विक्रम संवत् 1977

माता का नाम

श्रीमती शृंगारकुवर बाई

पिता का नाम

श्री मोड़ीलाल पोखरना

वैराग्य-प्रेरणा के स्रोत

मेवाडी मुनि श्री चौथमलजी म सा

वैराग्य काल

लगभग तीन वर्ष ।

दीक्षा प्रदाता आचार्य

युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म सा

दीक्षा स्थान एवं वर्ष

कपासन (उदयपुर), पौष शुक्ला अष्टमी, वि स 1996

युवाचार्य पद-प्राप्ति स्थान एवं वर्ष

उदयपुर, आश्विन शुक्ला द्वितीया, वि स 2019

आचार्य पद की प्राप्ति स्थान एवं वर्ष

उदयपुर, माघ कृष्णा द्वितीया, वि स 2019

दीक्षा के बाद प्रथम चातुर्मास

फलोदी (राज), वि स 1997

आचार्य पद के बाद प्रथम चातुर्मास

स्तलाम (म प्र), वि स 2020

आपके द्वारा प्रथम दीक्षित सत

शा प्र श्री सेंवतमुनिजी म सा , कार्तिक शुक्ला द्वितीया, स 2019, उदयपुर

आपके द्वारा प्रथम दीक्षित महासती

महासती श्री सुशीलाकवरजी म सा , माघ कृष्णा द्वादशी, वि स 2019

कुल चातुर्मास

37 (1963-1999)—राजस्थान-23, मध्यप्रदेश-8, महाराष्ट्र-4,

गुजरात-2

कुल दीक्षित सत-सतिया

सत-59, महासतिया-310

गुरु भ्राता

दो-श्री ईश्वरमुनिजी म सा, श्री इन्द्रमुनिजी म सा

सथारा प्रत्याख्यान

उदयपुर, कार्तिक कृष्णा तृतीया, वि स 2056 प्रात 9 45

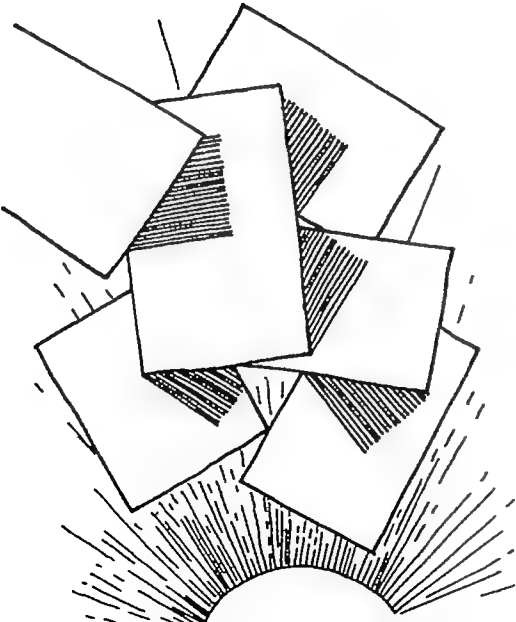
स्वगारोहण

उदयपुर, कार्तिक कृष्णा तृतीया, वि स 2056, रात्रि 10 41

आचार्य श्री नानेश · आचार्यत्व एवं आचार्यत्वकाल से संबंधित कतिपय विशिष्ट तथ्य

- 1 अष्टमाचार्य नानेश के गौरवशाली आचार्यत्व की उनके जन्म से पूर्व ही पचमाचार्य द्वारा मविष्यवाणी।
- 2 आचार्यपद की प्राप्ति के तुरन्त बाद उदयपुर के हाथीपोल दरवाजे से विहार कर दिशाशूल और मुहूर्त सबधी अघविश्वासों का निवारण।
- 3 आचार्य पद की प्राप्ति के उपरान्त रतलाम चातुर्मास समाप्त कर 141 दिनों में 87 गावों का पैदल विहार।
- 4 सन् 1963 के रतलाम चातुर्मास के उपरान्त गुराड़िया ग्राम से 'धर्मपाल' अभियान का श्रीगणेश।
- 5 सन् 1970 के बड़ी सादड़ी वर्षावास में सामाजिक क्रान्ति की 19 प्रतिज्ञाओं का उद्बोधन। (देखिये परिशिष्ट 5)
- 6 सन् 1971 के ब्यावर वर्षावास तथा 1985 के घाटकोपर वर्षावास के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुपयुक्तता पर मौलिक विचारों का प्रतिपादन।
- 7 सन् 1972 के जयपुर चातुर्मास के दौरान 'समता दर्शन' का प्रतिपादन।
- 8 सन् 1974 के सरदारशहर वर्षावास में सावत्सरिक एकता के लिये प्रयत्नों का आश्वासन।
- 9 सन् 1978 में आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा से भोपालगढ़ में ऐतिहासिक मिलन, शास्त्रीय आचार परम्परा की रक्षा तथा समता-भाव की वृद्धि हेतु सयुक्त उद्घोष (देखिये परिशिष्ट 6) तथा पौंच-सूत्रीय योजना का उपदेश। (देखिये परिशिष्ट 7)
- 10 सन् 1980 में राणावास चातुर्मास में चिन्तन के नौ सूत्रों का प्रतिपादन। (देखिये परिशिष्ट 8)

- 11 सन् 1981 म आपकी प्रेरणा से उदयपुर में आगम अहिंसा समता एव प्राकृत सस्थान की स्थापना।
- 12 सन् 1982 के अहमदाबाद वर्षावास के दौरान समीक्षा ध्यान पद्धति का प्रकाश।
- 13 सन् 1983 म भावनगर में श्री चम्पक मुनिजी के साथ चातुर्मास सम्पन्न एव शास्त्राक्त समावाचारी तथा सयमित जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी एक पन्द्रह-सूत्रीय आचार संहिता का सयुक्त रूप से निवेदन। (देखिये परिशिष्ट 9)
- 14 सन् 1987 के इन्दौर वर्षावास से 'संस्कार क्रान्ति' का आह्वान।
- 15 मार्च 1992 म वीकानर मे युवाचार्य के पद पर मुनि श्री रामलालजी म सा की प्रतिष्ठा।
- 16 सन् 1993 म आपकी प्रेरणा से देशनोक मे समता शिक्षा सेवा सस्थान की स्थापना।
- 17 दीक्षाआ के अनोख कीर्तिमान स्थापित—एक साथ 11, 12, 18 और 21 की दीक्षाएँ सम्पन्न एव सन् 1988 मे रतलाम मे एक साथ 25 दीक्षाएँ प्रदान कर 500 वर्ष पूर्व के इतिहास की पुनरावृत्ति। कुल 369 दीक्षाएँ सम्पन्न—सत 59 + सतिया 310।
- 18 श्रमण संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से श्रावकों के लिये एकादश दायित्व प्रतिबोधित। (देखिये परिशिष्ट 10)
- 19 साधु-साध्विया द्वारा वज्रोड तपस्याएँ—61, 81 एव 101 दिना की तपस्या सहित।

- 20 आपको प्राप्त वचन-सिद्धि के अनोखे उदाहरण।
- 21 प्रभूत धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य का सृजन।
- 22 हाथ की चक्की से पिसे आटे की अनुपलब्धता की स्थिति मे एक सम्पूर्ण चातुर्मास छाछ, रावड़ी, खीचड़ा आदि पदार्थों से सम्पन्न। (देखिये परिशिष्ट 11)
- 23 पथ्य-परहेज के नियमों के प्रति घोर सतर्क—दिल्ली म एक वैद्य द्वारा पानी के स्थान पर छाछ का प्रयोग करने के परामर्श पर पूरे छ माह पानी न पीकर छाछ पीकर गुजारे।
- 24 वच्यों से विशेष प्रेम, उनमे भगवान के रूप का दर्शन, माता-पिता द्वारा उनकी विशेष चिन्ता का निर्देश।
- 25 वैयक्तिक, पारिवारिक एव सामाजिक झगड़ों एव मनमुटावा को स्नेह एव सद्भावपूर्वक सुलझाने के अनोखे प्रयोग।
- 26 बड़ी संख्या मे विविध अवसरों पर दपतियों द्वारा शीलव्रत ग्रहण एव श्रावका द्वारा विविध प्रकार की तपस्याएँ गृहीत।
- 27 अनुवर्ती सत्ता से आत्मवत व्यवहार तथा नवदीक्षिता की शिक्षा की विशेष चिन्ता।
- 28 धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक एव उस हेतु प्रभावी प्रयास।
- 29 सभी प्रकार के अधविश्वासा, अध-परम्पराओं, सामाजिक कुरीतियों एव व्यसना के प्रबल विरोधी। (देखिये परिशिष्ट 5)
- 30 बीसवीं सदी के अनुपम सिद्ध पुरुष के रूप म आवृत्त।

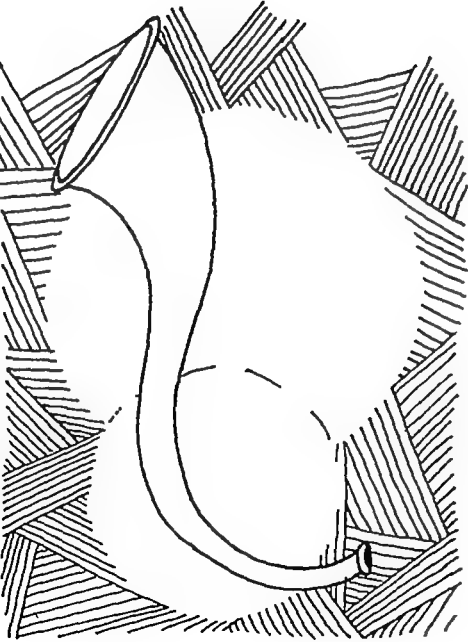
श्री गणेशीलाल जी म.सा. द्वारा मुनि श्री नानालाल को युवाचार्य एवं भावी आचार्य-पद प्रदान करने संबंधी सार्वजनिक घोषणा

मुनि नानालाल की प्रतिभा, योग्यता, ज्ञान गरिमा, तप-तेजस्विता एवं चतुर्विध सघ के संचालन की उनकी क्षमता से प्रभावित होकर तथा साध्वी वर्ग एवं श्रावक वर्ग के द्वारा 22-8-1962 को दिये गये लिखित आवेदनो को स्वीकार कर आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा ने उदयपुर में अपने 22-9-1962 के व्याख्यान में मुनि नानालाल को युवाचार्य एवं भावी आचार्य पद प्रदान करने की घोषणा की थी। यह घोषणा मुनि नानालाल की आचार्य पद हेतु पात्रता पर अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी भी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत है उस घोषणा का मुख्य अंश—

सार्वजनिक-घोषणा

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जब अचानक मेरे शरीर पर रोग ने आक्रमण किया और स्वास्थ्य निर्बल होता जा रहा था तब शासन हितैषी, सुसंगठन प्रेमी, चतुर्विध सघ में चिन्ता व्याप्त हो गई थी। उस समय मुझसे प्रार्थना की गई थी कि आपश्री की कल्पना आदि के अनुसार जब तक सुसंगठन होकर सर्वाधिकारपूर्ण उत्तरदायित्व एक आचार्य के अधीन नहीं हो जाए, तब तक हमारा भावी आधार क्या हो ?

समाज की स्थिति को देखते हुए चतुर्विध सघ के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक ही था। उनकी उपर्युक्त भावना की प्रार्थना आने पर समाज की स्थिति और अन्यान्य बातों पर गम्भीरता से मनन करते कुछ व्यवस्था करना मैंने अपना कर्तव्य समझा। उस समय मैंने यही सोचा कि चतुर्विध सघ की चिन्ता निर्मूल नहीं है। अतः मैंने दिनांक 18 अप्रैल, 1961 को सुसंगठन सबंधी निम्न भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं सुसंगठन का किसी से कम हिमायती नहीं हूँ। मैं अब भी यही चाहता हूँ कि मेरा सतोषजनक समाधान होकर मेरी कल्पना और उद्देश्य के अनुसार, जैसा कि मैं पूर्व में व्यक्त

कर चुका हूँ, एक के नेतृत्व में श्रमण सगठन साकार रूप होकर सुदृढ़ बने अथवा मेरे सतोपजनक समाधानपूर्वक समस्त मुनिमण्डल या यथासम्भव जितने भी मुनिवृन्द शास्त्रसम्मत एक समाचारी में आवद्ध होकर अपने में से किसी एक शास्त्रज्ञ श्रद्धावान् एवं चरित्रनिष्ठ मुनिवर को आचार्य माने और शिक्षा, दीक्षा, चातुर्मास, विहार व शिष्य परम्परा आदि सब उन्हीं आचार्य के अधीन रहे। यदि ऐसी स्थिति बनती हो तो मैं सदैव तैयार हूँ और अन्य सत-सतियों से भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो उसमें अपना विलीनीकरण करने को तैयार रह। इन भावों को व्यक्त करते हुए चतुर्विध सघ की प्रार्थना को लक्ष्य करके आदेश दिया था कि यदि मेरी कल्पना व सम्भावना आदि के अनुसार सुसगठन की व्यवस्था मेरे जीवन में न बन सके तो मेरे पश्चात् चतुर्विध सघ की व्यवस्था का सर्वाधिकार तथा पूर्ण उत्तरदायित्व भविष्य के लिये पंडित मुनि श्री नानालालजी को सौंपता हूँ। उनको यह भी निर्देशन करता हूँ कि वे यथासम्भव मेरी कल्पना आदि के अनुसार सुसगठन बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहे और चतुर्विध सघ उनकी आज्ञाओं को शिराधार्य करता हुआ ज्ञान, दर्शन चरित्र की अभिवृद्धि करता रहे।

उक्त भावना एवं निर्देशन में सन्निहित भावों से सुज्ञ वर्ग का ज्ञात होना चाहिये कि चतुर्विध सघ की प्रार्थना पर ध्यान देकर जहाँ मैंने एक व्यवस्था दी, वह। शास्त्रसम्मत एक समाचारी में आवद्ध होकर सर्वाधिकारसम्पन्न एक के नेतृत्व में श्रमण सगठन बनता हो तो उसमें विलीन होने के लिये भी मार्ग खुला रखा है। आज भी मेरे वही विचार हैं।

अभी गत ज्येष्ठ मास में उपाध्याय प. रत्नश्री हस्तीमलजी में सा उदयपुर पधारे तब श्रमण सघ सचदी उनसे वार्तालाप हुआ था। इसके पश्चात् पर्युषण पर्व में पूर्ण अ. भा. में स्था. जैन कान्वास का एक शिष्ट मण्डल भी आया था उससे भी श्रमण सघ सचदी चर्चा-वार्ता हुई थी। सभी ने सुसगठन सचदी मेरी उक्त भावना एवं विचारों को भगवान् महावीर की निर्गुण श्रमण सस्कृति की रक्षार्थ,

सहायक माना। परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् और चर्चा-विचारणा के उपरान्त भी तदनुसार पालन करने-कराने का कहीं से कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

स. 2009 में सादड़ी सम्मेलन में स्था. जैन धर्मानुयायी विभिन्न सम्प्रदायों के मुनिवरों ने मिलकर भिन्न-भिन्न परम्परा और समाचारी में एकता लाकर एकीकरण, पारस्परिक प्रेममय, एक्यवृद्धि एवं सयम मार्ग में उत्पन्न विकृतियों को निर्मूल करने की दृष्टि से एक आचार्य के नेतृत्व में एक ओर अविभाज्य श्रमण सघ की स्थापना की थी। वहाँ एकत्र सब प्रतिनिधि मुनिवरो ने मिलकर सर्वसम्मति से उपाचार्य पद पर मुझ आसीन कर श्रमण सघ संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व मुझे सौंपा। तब मेरी इच्छा नहीं होती हुए भी मैंने प्रतिनिधि मुनिवरो को मान दगर श्रमण सस्कृति की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये उस गुरुतर उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिये उस गुरुतर उत्तरदायित्व को सघ सेवार्थ स्वीकार किया और जो भी समस्याएँ मेरे सामने आईं अथवा मुझे सौंपी गईं, उन पर न्याय-नीति पूर्वक विचार करके आत्मसाक्षी से निर्णय दिये। यद्यपि विधि-विधान के अनुसार ऐसी समस्याओं का निर्णय लेने का मुझे पूर्ण अधिकार था परन्तु मेरी दृष्टि-सघ हित की मुख्य रही, एवं जहाँ भी मुझे आवश्यकता अनुभव हुई मैंने अधिकारी मुनिवरो आदि से परामर्श लेकर निर्णय दिये। इतना सब होते हुए भी ऐसे निर्णयों की न केवल मौन अवज्ञा ही की गई बल्कि विपरीत अध्यादेशों आदि द्वारा उनकी स्पष्ट अवहेलना भी की गई और कराई गई। आश्चर्य तो इतना बढ़ा कि मेरे द्वारा किये गये श्रमण सचदी ऐसे निर्णयों पर जब किसी ने मुझसे चर्चा की, तो जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी ने भी उन निर्णयों में मुख्य रूप से अमुक त्रुटियाँ या कमी रही, ऐसा नहीं कहा फिर भी उनकी पालना नहीं हुई। इस प्रकार न्याय, नीति और अनुशासन की अवहेलना होते हुए भी मैंने धैर्यपूर्वक और प्रतीक्षा की, परन्तु जब मुझे लगा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति का श्रमण सघ में रहना व्यर्थ है तब मुझे विवश होकर उस नव-निर्मित श्रमण सघ से सकारण पृथक् होना पड़ा परन्तु मार्ग खुला रखा।

बाद में श्रमण सघीय अधिकारी मुनिवरों एवं श्रावक सघों द्वारा मेरे त्याग पत्र सम्बन्धी विचार पर पुनर्विचार करने के पत्र, प्रार्थना पत्र आदि आये। उनमें मैंने मेरे प्रति उनके प्रेम की झलक तो देखी किन्तु जिन कारणों को लेकर मैं श्रमण सघ से पृथक् हुआ, उनके निराकरण का कोई सन्तोषजनक समाधान, आश्वासन नहीं दिखा। इसलिये मैंने सधन्यवाद उनकी प्रेम भावना की सराहना करते हुए जब तक मेरा सन्तोषजनक समाधान नहीं हो जाये तब तक क्या करूँ, ऐसा उत्तर दिया।

यद्यपि इन सब बातों को काफी समय हो गया, फिर भी मुझे आशा थी कि सादड़ी सम्मेलन में स्वीकार किये हुए उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरी योजना को कार्यान्वित करने का कहीं सक्रिय कदम उठेगा, परन्तु अभी पिछले दिनों जब विकेन्द्रीकरण की योजना मेरे सामने आई और मुनि रूपचन्द्रजी के विषय को, शास्त्रीय मर्यादाओं को भी अलग रखकर जिस ढंग से निपटा हुआ मान लिया गया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भावानुसूक्त एक आचार्य के नेतृत्व में पूर्व स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति की सब मुनिवरों द्वारा कम से कम निकट भविष्य में सम्भावना नहीं है।

इन दिनों मेरा स्वास्थ्य पुनः गड़बड़ा गया है और शरीर में अधिक निर्बलता अनुभव हो रही है। इधर समाज की अस्थिर स्थिति और नैराशय से सुसगठन प्रेमी महानुभाव भी विचलित हैं और चाहते हैं कि सघ संचालन का कुछ ठोस निर्णय लिया जाय। मैं भी अब इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहा हूँ। इसलिये प. मुनि श्री नानालालजी को शुभेच्छु वतुर्विध श्रीसघ की सम्मति से परम प्रतापी तपोधनी यशस्वी महान् सन्त पूज्यश्री हुक्मीचन्द्रजी म. सा. की पाटपरम्परा पर युवाचार्य घोषित करता हूँ। मेरे जीवनकाल में ये इस पद से विभूषित रहेंगे और मेरे बाद में आचार्य पद के अष्टम पाट की शोभा बढ़ायेगे। यही मेरी भावना है।

यदा-कदा मेरे कान पर एक बात आती रहती है कि उपाचार्य पद से त्यागपत्र देकर श्रमण सघ से पृथक् हो जाने के पश्चात् मेरे अग्ररूप श्रमण वर्ग सहित मेरी स्थिति क्या रहती है? अब अवसर आ गया है कि इस बिन्दु पर भी प्रकाश डाल दूँ, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाये।

सादड़ी में निर्मित श्रमण सघ में प्रवेश इस शर्त के साथ था कि यह सघ ऐक्य योजना अखण्ड रहे, तब तक के लिये मैं बाध्य हूँ।

श्रमण सघ संचालन की अवधि में, शिथिलाचार उन्मूलन की दिशा में तथा ध्वनिवर्धक यत्र के उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में मैंने विधिवत् व्यवस्थाएँ दी थीं। परन्तु उन व्यवस्थाओं के विपरीत आचार्यश्री द्वारा अध्यादेश आदि निकाले गये जिससे तत्काल तो दिल्ली विराजित पंजाबी मुनिवरों में और पश्चात् अनन्य भी सामागिक सम्बन्ध विच्छेद हो गये। इस प्रकार विभेद पड़कर योजना अखण्डित नहीं रही। मेरी उपर्युक्त शर्त के अनुसार मैं उस नवनिर्मित श्रमण सघ से पृथक् होने में उसी समय से स्वतन्त्र था, परन्तु इधर समाज में मेरी उक्त व्यवस्थाओं को पालन कराने के प्रयत्न चल रहे थे, इसलिये जावरा सघ से निवेदन प्रकाशित कर मेरी सामागिक स्थिति को मर्यादित करते हुए मैंने सावधानी दिला दी थी और त्यागपत्र नहीं देकर प्रतीक्षा करता रहा। इसके पश्चात् लम्बे काल तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त भी जब टूटें हुए सामागिक सम्बन्ध में सुधार नहीं हुआ और दूसरी-दूसरी बातों द्वारा व्यवस्था और बिगड़ने लगी तो मुझे विवश होकर उपाचार्य पद से त्यागपत्र देकर श्रमण सघ से पृथक् होना पड़ा।

इस प्रकार श्रमण सघ से पृथक् हो जाने के पश्चात् मैं अपने अग रूप श्रमण वर्ग सहित अपने आप ही यथापूर्व स्थिति में आ गया। इसमें और विशेष कुछ करने का नहीं रहता।

प. मुनिश्री नानालालजी को युवाचार्य पदवी प्रदान के पश्चात् भी जहाँ तक श्रमण वर्ग के साथ सामागिक सम्बन्ध आदि व्यवस्था का प्रश्न है उसके लिये मैं पूर्व में व्यक्त कर चुका हूँ, तदनुसार जिसके साथ जैसा योग्य जान पड़ेगा, वैसा सम्बन्ध आदि रखा जा सकेगा।

मेरे में श्रद्धा रखने वाले सन्त-सती वर्ग एवं श्रावक-श्राविकाएँ प. मुनिश्री नानालालजी की आज्ञाओं को शिरोधार्य करते हुए इनको पूर्ण सहयोग देवे और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते रहें।

मैं यहाँ पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरी भावना और कल्पना आदि के अनुसार जब भी ऐसी (सुसंगठित की) स्थिति का निर्माण हो, उसमें ये अपना विलीनीकरण करने को तैयार रहे और सुसंगठन बनाने में सदा प्रयत्नशील रहें।

संघ संचालन के वृहद् कार्य में सत-सतिया एवं श्रावक-श्राविकाओं ने मुझे जो सहयोग दिया, उसके लिये मैं उनका पूर्ण आभार मानता हूँ।

श्रमण संघ के कार्यकाल में तथा उसके पश्चात् मेरे द्वारा किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं एक बार पुनः अन्तःकरण से क्षमायाचना करता हूँ। इति शुभम्।

उदयपुर,

दिनांक आसोज कृष्णा ९ स २०१९

ता २२ सितम्बर, १९६२

संसार के पर्दे पर अनेक तरह के चित्र उभरते हैं। उन चित्रों को देख कर मनुष्य कई बार घबरा जाता है। वह उन्हीं राग-द्वेष करने लगता है। उस मनुष्य की समता दृष्टि ने सोचना चाहिए कि यह घबराहट उसके लिए कतई योग्य नहीं है। उसकी योग्यता समभाव में है। अच्छे चित्र पर मुग्ध न होना और बुरे चित्र पर क्षुब्ध न होना समता के सहारे ही संभव हो सकता है।

—आचार्य श्री नानेश

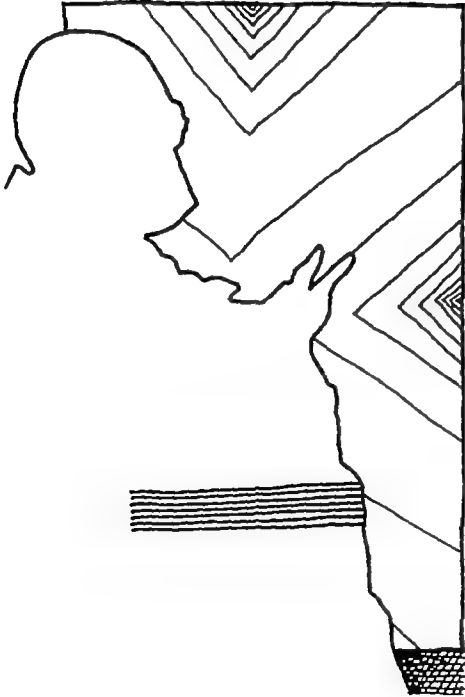
चादर प्राप्ति के पश्चात् युवाचार्य श्री नानेश का प्रवचन

युवाचार्य की चादर प्राप्त करने के उपरान्त उस चादर को अत्यंत विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए 30-9-62 को युवाचार्य श्री नानालालजी म सा ने जो सारगर्भित प्रवचन दिया था वह उनके गरिमामय व्यक्तित्व की अनोखी झलक तो प्रस्तुत करता ही है, आचार्य-पद हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है।

चादर प्राप्त करने के पश्चात् परम श्रद्धेय प रत्न युवाचार्य
श्री नानालालजी म सा का प्रवचन (दि 30-9-1962)

मैं इस महती सभा में अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मेरी इच्छा भार ग्रहण करने की नहीं थी क्योंकि यह पद बहुत महत्वपूर्ण एवं गुरुतर दायित्व का है। मेरे विचार में इस पद पर किसी योग्य महामुनि को नियुक्त करने की आवश्यकता थी, पर स्थिति की गम्भीरता ने इस प्रश्न को भी गम्भीर बना दिया और मुझको ही इसके लिये चुना गया।

सादड़ी में निर्मित श्रमण सघ ने एक आचार्य की अधीनता में ही शिक्षा, प्रायश्चित, चातुर्मास आदि होने का तथा साधु सस्था में उत्पन्न विकृतियों को दूर करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उनकी प्रमुख मुनिवरों द्वारा बाद में पुष्टि तो हुई किन्तु तदनुसार वह अमल में नहीं आया और अनुभव ऐसा हुआ कि उस लक्ष्य के प्रतिकूल दिशा में ही प्रवृत्ति होने लगी। पूज्यश्रीजी ने समय-समय पर एतद् विषयक सावधानी दिलाई पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्ग्रथ श्रमण सस्कृति के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया। पूज्य आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा इसको सहन नहीं कर सके और निर्ग्रथ श्रमण सस्कृति की रक्षा के लिये पूज्य आचार्यश्री के ये प्रमाण समाज के सामने आ रहे हैं। अन्य भगवान् में नहीं।

पूज्य आचार्यश्री ने अब भी उपयुक्त लक्ष्य (उद्देश्य) की पूर्ति के लिये सब द्वार खुले रखे हैं। अतः निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति की रक्षार्थ पूज्य आचार्यश्री का सन्तोषजनक समाधान होकर सादरी सम्मेलन में निश्चित किये गये उद्देश्य की पूर्ति सही माने में जिस समय भी होगी उसी समय यह सुसंगठन प्रेमी चतुर्विध सघ पीछे रहने वाला नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं अपने आपको विद्यार्थी के रूप में समझता हूँ और अपने अन्दर इस पद की योग्यता अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो विद्यार्थी जीवन के अन्दर रहते हुए श्रावक पद से ऊपर उठकर गुरुदेव के चरणों में मुनिपद ग्रहण किया। यह मुनि पद भी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है। यह भार भी कोई थोड़ा नहीं है। यदि यह भी ठीक ढंग से वहन हो जाय तो मैं समझूँ कि मेरा जीवन ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैं तो इसी भावना को लेकर चल रहा था, लेकिन आचार्यश्री की भावना और चतुर्विध सघ की इच्छा हुई कि इस महान् उत्तरदायित्व का यह भार इस विद्यार्थी पर डाला जाय। इसमें आचार्यश्री जैसे महापुरुष का क्या आशय रहा है—इसको हमें समझना है। मैं इसमें हस्तक्षेप तो नहीं करता क्योंकि यह चादर तो जो मुझे प्रदान की गई है, यह भारतीय सस्कृति में अपूर्व त्याग एवं तपस्या की द्योतक मानी गई है। जहाँ ससार में अन्य पदवियाँ दी जाकर उनका पदक आदि द्वारा महत्त्व आका जाता है, वहाँ यह चादर निराला महत्त्व रखती है।

चादर की परम्परा निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का द्योतन करने के लिये नवीन नहीं है, बल्कि यह तो विशिष्ट ज्ञानियों व पूर्वाचार्यों द्वारा चतुर्विध सघ के सामने चिरकाल से चली आ रही है। यद्यपि व्यक्ति अलग-अलग रूप में रहकर विकास कर सकता है, लेकिन जहाँ सामूहिक रूप बनकर समाज बनता है, वहाँ व्यक्ति अलग न रहकर सामाजिक रूप में प्रवेश करता है। तब उसका कोई न कोई चिह्न अवश्य होता है। यह जो चादर दी गई है, यह धार्मिक दृष्टि का एक चिह्न है।

चादर के विषय में पूज्य आचार्यश्री ने मुझे फरमाया है कि यह चादर सुधर्मा स्वामी आदि आचार्यों से चली आ रही है। जितने भी आचार्य तथा महापुरुष हुए हैं, उन्होंने पाट परम्परा पर चादर धारण की है यह चादर श्वेत एवं उज्ज्वल है,

निष्कलक, पवित्र तथा धब्बों से रहित है। इसके समान अपने जीवन में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता एवं उज्ज्वलता आदि रखने का जो सदेश चादर के रूप में पूज्य आचार्यश्री द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, उसको मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ।

आज का यह चतुर्विध सघ जिस एक रूप में यहाँ एकत्र हुआ है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस प्रकार की जो घटनाएँ घटित होती हैं और उनमें जो धार्मिक सस्कार गतिमान हैं, उन सस्कारों को जीवन में उतार कर उन्नत कराने की दृष्टि से हम सबको प्रत्येक भारतीय के प्रति आत्मीय सम्बन्ध कायम करना है।

ससार में जितने भी प्राणी हैं सब एक हैं। आत्मीय दृष्टि से हममें कोई भेद नहीं है। हम सब विश्व कल्याण की कामना लेकर चले। इसका प्रतीक कोई न कोई चाहिये ही। ससार में अनेक तरह के रंग हैं जो अलग-अलग रूप में आते हैं। राष्ट्रीय झण्डे में तीन रंग हैं। ये तीनों रंग तीन भावनाओं को व्यक्त करने वाले हैं लेकिन इस चादर का रंग सफेद है जो सात्विक गुण और शान्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि इस भारत के अन्दर रहने वाले प्रत्येक भाई में शान्ति, प्रेम एवं सात्विक गुणों का संचार हो, हमारा जीवन ढंग से चले और चतुर्विध सघ अपना कर्तव्य लेकर निरन्तर आगे बढ़े।

पूज्य आचार्यश्री के साथ-साथ मुनिवृन्द भी इस चादर के हाथ लगाकर मुझको देने की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं। दूसरे मुनिया व साध्वियों की भी शुभकामनाएँ प्राप्त हुई हैं। पंजाबी मुनिवर प. रत्न श्री सत्येन्द्र मुनिजी, प. लखपतरायजी व प. मुनिश्री पदमशयनजी म. सुदूर पंजाब भूमि से यहाँ पधारे हैं। त. श्री केशूलालजी म. जो बेले-बेले की तपस्या करते हैं, मुनिश्री सुन्दरलालजी म. सा., तपस्वी श्री ईश्वरमुनिजी म., मुनिश्री इन्द्रमलजी म. व लघु मुनिश्री बाबूलालजी म. एवं साध्वीवृन्द आदि सब इस भावना को व्यक्त करते हैं कि वे मुझे सहयोग देते हुए निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति को आगे बढ़ावेगें।

आज हम सब पूज्य आचार्यश्री के चरणा में बैठे हैं। पूज्य आचार्यश्रीजी की सेवा का लाभ कई भाइयों ने लिया है और ले रहे हैं। यहाँ उपस्थित डॉ. शूरवीरसिंहजी, डॉ. एस. एल. न्यायतीर्थजी एवं प्राकृतिक चिकित्सक

डॉ श्री हिम्मतसिंहजी और अनुपस्थित डॉ बी एन शर्मा, डॉ पी के माथुर सा, डॉ पी एम ओ, डॉ ऋषि एव डॉ ए एस गुप्ता सा आदि महानुभाव तथा वैद्य श्री बाबू भाई ने अनन्य भाव से आचार्यश्री की सेवा की है। उनकी यह हितैषी भावना कभी भुलाई नहीं जा सकेगी।

महाराणा सा भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको देखकर मुझे आपके पूर्वज महाराणा प्रताप की स्मृति हो आई है, जिन्होंने धर्म के लिये अनेक दु खों को सहते हुए अकेले रहना स्वीकार किया, घास की रोटिया खाई, परन्तु धर्म से विमुख नहीं हुए। इन्हीं महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि उदयपुर में पूज्य आचार्यश्री गणेशीलालजी म सा जैसे महापुरुष का जन्म हुआ है। ये महापुरुष शारीरिक दृष्टि से यद्यपि दुर्बल हैं, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से इनमें इतनी शक्ति है कि वह तरुणों में भी नहीं है।

निष्पक्ष भावना में जो चादर ओढ़ाई गई है, इसमें ऊँचा-नीचा धागा नहीं है। सब धागे सगठित हैं, समान हैं, पतले अथवा मोटे नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार इस चादर को ओढ़ाने में सम्मिलित होने वाले चतुर्विध सघ को भी मन, वचन, काया की एकरूपता में लाना है। श्रद्धा प्ररूपणा, स्पर्शना का भी एक रूप होना नितान्त आवश्यक है। मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भाई, चाहे वह जैनी हो या अन्य धर्मावलम्बी हो, किसी भी सम्प्रदाय का नाम धराता हो, प्रत्येक की आत्मा ईश्वर के रूप में समान है। मैं तो सम्प्रदाय को ऊपर का कलेवर मात्र ही समझता हूँ।

आज हम पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आया है। मैं चाहता हूँ कि आप और हम सब विद्यार्थी के रूप में होकर जीवन को उन्नत बनाकर इसी गुरुतर उत्तरदायित्व को निभावें। बीच में जो भी बाधाएँ आवें उनको सम्यक् रीति से पाटने का एव विश्व में अशांति के जो बादल मडरा रहे हैं, उनको अपने-अपने स्थान पर रहकर दूर करने का प्रयत्न करें।

मैं आपसे कहूँगा कि इस चादर का उत्तरदायित्व चतुर्विध सघ पर पूर्ण रूप से आ गया है। चतुर्विध सघ ने अपने ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी ली है। मैं तो एक

विद्यार्थी हूँ। आपका कर्तव्य है कि आप मेरे सहयोगी बने। मेरे मे रही त्रुटि को निकालकर मेरे जीवन को उन्नत बनावें। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। आचार्य देव के चरणों में आने से पूर्व मेरा जीवन लक्ष्यविहीन था। इन महापुरुष ने मुझ जैसे छोटे ग्रामीण व्यक्ति को अपने चरणों में स्थान देकर मेरे पर जो उपकार किया, उससे मैं जन्म-जन्मांतर में भी उन्मूलन नहीं हो सकूँगा। आज ये महापुरुष शरीर से अस्वस्थ हैं। आप, हम सब यही चाहते हैं कि आचार्यश्री स्वास्थ्य लाभ कर दीर्घायु हों।

मेरे अन्दर में क्या-क्या भावनाएँ काम कर रही हैं—उनको शब्दों द्वारा व्यक्त करना कठिन हो रहा है। इनके श्रीचरणों में रहते हुए आज जो मैं सयम पालने में अपने आपको थोड़ा तैयार कर पाया हूँ, यह सब इन्हीं के आशीर्वाद एव कृपादृष्टि का प्रसाद है। परन्तु अभी मुझे आचार्यश्री से बहुत कुछ प्राप्त करना है। इसलिये मेरे अन्तर्मन में रह-रह कर यही भावना उठती है कि प्रभो पूज्यश्री का वरदहस्त मेरे मस्तक पर दीर्घ काल तक बना रहे ताकि इनकी साधना के अनुभाव द्वारा मैं अपनी साधना में यत्किंचित वृद्धि करके अपने आपको धन्य मान सकूँ। आप लोगों की भावना का समूह विराट एव महान है। यह भावना मुझे भी उन्नत बनाने में सहायक होगी—ऐसा मेरा विश्वास है।

आचार्यश्री ने जो भार मुझ पर डाला है, वह चतुर्विध सघ के सहयोग से ही प्रगतिशील हो सकता है। मानव जीवन की उच्चता प्राप्त करने में और इस पद का भार वहन करने में शक्ति प्राप्त हो तथा शांतिपूर्वक निर्बाध गति से प्रगति होती रहे, यही आचार्यश्री से मैं शुभाशीर्वाद चाहता हूँ।

मैं इस पद को अपने आपके लिये महत्व नहीं दे रहा हूँ। मैं तो यह समझता हूँ कि पूज्य आचार्यश्री ने इस प्रकार चतुर्विध सघ की सेवा में मुझे रखा है अतः मैं चतुर्विध सघ का छोटा-सा सेवक हूँ। चतुर्विध सघ मेरे लिये माता-पिता के तुल्य है। चतुर्विध सघ के मध्य मुझे रखा है तो बीच में रहने वाले की सुरक्षा का दायित्व चतुर्विध सघ पर आ जाता है। यहाँ पर उपस्थित साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका

तथा अन्य महानुमावों से भी शुभकामना चाहूँगा कि मेरे से इस विश्व के अन्दर जनकल्याण, विश्वमैत्री एव विश्वशांति तथा निर्ग्रथ श्रमण सस्कृति का सरक्षण हो सके ऐसा शुभ सकल्प आप लोगो का हो।

उदयपुर सघ ने पूज्य आचार्यश्री की सेवा आदि करने का जो अपूर्व कार्य कर दिखाया है, उस कार्य को सारा चतुर्विध सघ कभी भूल नहीं सकता। यह सदा के लिये चिर स्मरणीय रहेगा। उदयपुर सघ का आभार इस रूप में साधुमार्गी समाज पर रहेगा।

भगवान् महावीर क्षत्रिय थे। वे राजसिंहासन परित्याग करके जनपद के मध्य आये। जनता के दु खों की अनुभूति की। दु ख निवारण के उपायों को उन्होंने घोर साधना करके दूढ़ निकाला। कष्ट और बाधाओं को सहन किया। निर्मल ज्योति जगाई। उन्हीं भगवान् महावीर की यह शासन परम्परा चल रही है। इसमें क्षत्रिय वीरों को विशेष भाग लेने की महती आवश्यकता है।

यहाँ उपस्थित महाराणा सा भी क्षत्रिय है। अत आपके ऊपर भी उत्तरदायित्व है। महाराणा सा को भी मैं तो कहूँगा कि आप वास्तविक क्षत्रिय धर्म को अपनाकर भगवान् महावीर की तरह राज छोड़कर धर्म का उपदेश द तो जनकल्याण की भावना के साथ-साथ भगवान् महावीर के शासन की अच्छी सेवा हो सकती है।

आप सेठिया लोग और अन्य साधारण प्रजाजन जो यहाँ एकत्र हुए हैं, वे अपनी सम्पत्ति से चिपक कर न रहें। अपनी सेठई की बात को अलग रख कर सम्पत्ति पर से मोह दूर करके शासन की सेवा करे अथवा त्याग की भावना से कुछ उदारता धारण करके जन शांति के लिये कुछ करके दिखावे। आप भी क्षत्रिय हैं, वीर हैं। आप बनिये हो गये तो क्या हुआ ? आप मे भी वह तेज है। आप अपने निज रूप को पहिचानने और जनमानस की भावनाओं को लक्ष्य में रख कर कर्तव्य पर विशेष ध्यान देवे।

यह चादर एक शुभ भावना की प्रतीक भी है। शुभ-भावनाएँ उज्ज्वल होती हैं और यह चादर भी उज्ज्वल एव खादी की होकर सादी है। सादगी ही स्वतंत्रता का प्रतीक है। पूज्य गुरुदेव फरमाया करते हैं कि सादगी ही स्वतंत्रता है और फैशन ही फासी है। अत भारत के अन्दर इस सादगी की ओर भी विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है।

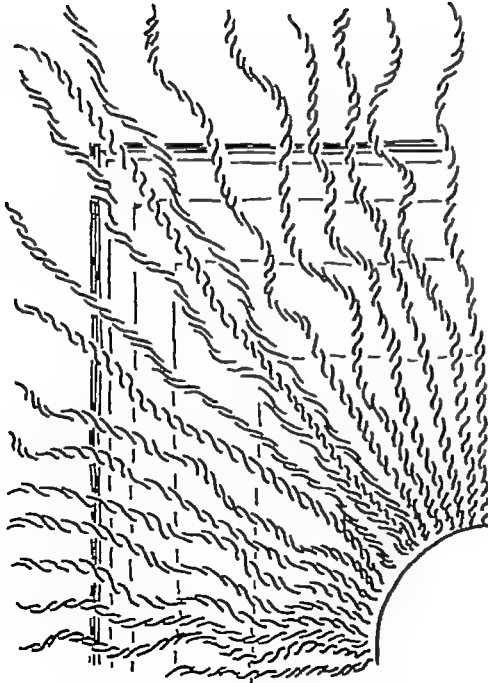
मैं इस चादर पर पूरे विचार नहीं रख पाया हूँ फिर भी कभी प्रसंगोपात समय मिलने पर इस पर कुछ विशेष प्रकाश डालने का भाव रखता हूँ। इस चादर की तरह जीवन को उज्ज्वल, सादा, पवित्र, निर्मल और मनसा-वाचा-कर्मणा को एकरूपता मे रख कर सहयोगी बनेगे, तो यह सघ चिरकाल तक उन्नत दिशा में पहुँचेगा। इसी भावना को देखते हुए मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। ♦

बड़ी सादडी में घोषित सामाजिक क्रान्ति के 19 सूत्र

सन् 1970 के बड़ीसादडी वर्षावास के दौरान सरवानिया महाराज ग्राम में सत्रह गावों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर समाज-सुधार का श्रीगणेश करने वाले 19 नियमों की प्रतिज्ञाएँ ली थीं। ये नियम प्रगतिशील सुसंस्कारित समाज के गठन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

बड़ीसादडी वर्षावास 1970/सामाजिक क्रान्ति के सूत्ररूप उन्नीस प्रतिज्ञाएँ

- 1 मौसर या स्वामी वात्सल्य आदि किसी भी नाम से किये जाने वाले मृत्यु-भोज में न जीमने जायेंगे और न ऐसा मृत्यु-भोज करेंगे।
- 2 विवाह में तिलक या लेन-देन की सौदेबाजी नहीं करेंगे।
- 3 सगाई (सम्बन्ध) होने के बाद उसे कोई पक्ष नहीं छोड़ेगा।
- 4 मृत्यु के बाद एक मास से अधिक शोक नहीं रखेंगे।
- 5 धर्मस्थान पर सादी वेशभूषा में जायेंगे और प्रवचन में मौन रखेंगे।
- 6 स्वयं यथाशक्ति धार्मिक-शिक्षा लेंगे व बालक-बालिकाओं को दिलायेंगे।
- 7 धर्मस्थान पर अथवा सामूहिक स्थान पर प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना करेंगे।
- 8 विवाह आदि समारोहों पर गदे गीत गाने पर रोक लगायेंगे।
- 9 जाति व धार्मिक रीति-रिवाजों में व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे।
- 10 प्रातः उठते समय व सायं सोते समय 11 नवकार मंत्र का जाप करेंगे।

- 11 दीक्षार्थी भाई-बहिनो की दीक्षा-भावना में बाधक नहीं बनेगे वल्कि सहयोग देगे और सादगी से सम्पन्न करावेंगे।
- 12 कोई भी भाई-बहिन त्योंहारो के दिनो मे शोक वाले के यहाँ रोने व रुलाने वे लिये नहीं जावेंगे।
- 13 विवाह आदि अवसरो पर बँड बाजो मे अनावश्यक खर्च नहीं करेगे।
- 14 प्रतिदिन एक या माह में 30 सामायिक पूरी करेगे।
- 15 जाति सम्बन्धी व व्यक्तिगत झगड़ो को धर्म में नहीं डालेगे।
- 16 अनमेल विवाह नहीं करेगे।
- 17 आध्यात्मिक आहार हेतु धार्मिक पुस्तको का यथाशक्ति पठन-पाठन करेगे।
- 18 सत-सतियो के यहाँ जहाँ भी दर्शनार्थी जायेगे वहाँ सादा भोजन करेगे।
- 19 नैतिक व चारित्रिक बल बढ़ाने तथा असहायो को सहायता करने हेतु यथाशक्ति उदारता करेगे। ♦

समस्त दुःखो की जड़ ममत्व भाव मे है। जिसका ममत्व भाव जितना सगीन होगा, उसका दुःख भी उतना ही सगीन होगा। ममत्व भाव की जड़ जब तक मानव के अतन्त्र जीवन मे फैली हुई है तब तक दुःख के अकुल प्रस्फुटित होते ही रहेगे। दुःखों के अकुलों को जलाने के लिए एव ममत्व की जड़े खत्म करने के लिए मानव की समत्व का सहारा लेना चाहिए। समत्व भाव के आधार पर उसे प्रिय के प्रति राग भाव एव अप्रिय के प्रति द्वेष भाव को मिटाने का प्रयास करना चाहिये।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. एवं आचार्य श्री नानेश का संयुक्त उद्घोष

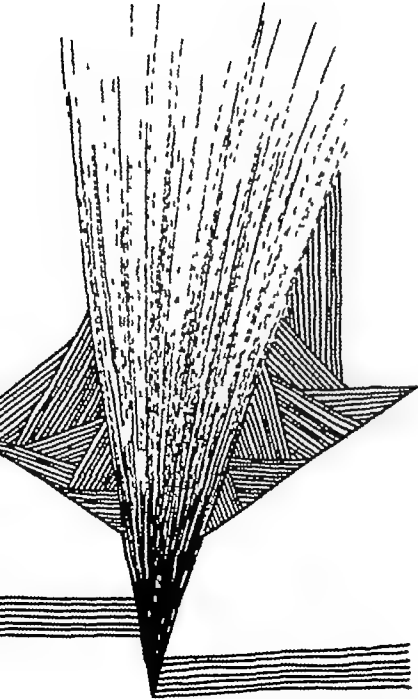
आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के साथ भोपालगढ़ में आचार्य श्री नानालालजी म सा ने शासन हित की दृष्टि से 3-4 दिनों तक गंभीर विचार-विमर्श कर समाज में व्याप्त राग, द्वेष और निंदा के वातावरण को दूर कर शास्त्रीय आचार-परम्परा को सुरक्षित रखने तथा समता भाव की वृद्धि के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की दृष्टि से उपयोगी जो संयुक्त उद्घोष 26-1-1978 को किया था वह आगम-प्रेमी श्रमणों के सहकार एवं विचार की आज भी अपेक्षा रखता है। प्रस्तुत है उस संयुक्त विचार-विमर्श का निष्कर्ष।

आचार्यद्वय (श्री हस्तीमलजी म सा एवं श्री नानालालजी म सा)
की संयुक्त विचार-चर्चा का निष्कर्ष—

संयुक्त उद्घोष

बहुत दिनों की प्रेरणा और प्रतीक्षा के पश्चात् हम दोनों का औपचारिक प्रेम मिलन भोपालगढ़ की पवित्रभूमि पर सम्पन्न हुआ। शासन हित की दृष्टि से हमने श्रमण वर्ग की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर चिन्तन किया।

परम वीतराग श्रमण भगवान् महावीर का धर्मशासन उपशमभाव प्रधान है, वीतराग भाव की प्राप्ति जिसका लक्ष्य है। जप-तप की कठोर साधना भी धर्मशासन में उपशमभाव के साथ ही सफल मानी गई है। एतदर्थ, समाज में व्याप्त राग, द्वेष, निन्दा के कलुषित वातावरण को दूर करने और शास्त्रीय आचार परम्परा को सुरक्षित रखने तथा शांत, स्वच्छ, समता भाव की वृद्धि के लिये तदनुकूल वातावरण का निर्माण करना परमावश्यक है। कषाय घटाने की शिक्षा देने वाला वीतराग मार्ग यदि राग-द्वेष की वृद्धि का क्षेत्र बनता है तो हर धर्मप्रेमी के लिये सहज चिन्ता का विषय हो जाता है। इस दृष्टि से

चितन करते हुए हढको ढवश्यक लगा कि ङब तक ढगढ प्रेढी ढुनिवर्ग ढाचार शुद्धि के साथ स्वय सगठन की ढूमिका पर ढहीं ढवें तब तक पूरे सघ का सुव्यवस्थित स्थिति में ढाना सम्भव ढहीं लगता, ढत हढ ढोगों ने 3-4 दिनों तक विचार-विमर्श में इस पर गढ्ढीर चितन किया ढर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ढक सवत्सरी की ढावनापूर्वक कुछ ढौलिक नियढों पर ढश्रित ढक चातुर्ढास, निदावर्जन ढर ढक व्याख्यान की व्यवस्था सढाज-ढान्य हो, तो शासन की सुव्यवस्था का ढार्ग व्यापक रूप से सरलता से गतिढान हो सकता है।

ढतदर्थ सढाज की ढावना ढर ढवश्यकता को ध्यान में रखकर हढने ढन्य साथियों से दिना परामर्श किये तत्काल ढगलाचरण के रूप में यह सोचा कि सढग्र जैन सढाज की ढथवा श्वेताढ्दर जैन सढाज की या स्थानकवासी जैन सढाज की सावत्सरिक ढकता बनने का ढवसर ढाए तो हढारी पूर्ण तैयारी है ढर

तदुपरात ढक चातुर्ढास, ढक पट्ट पर व्याख्यान ढादि का प्रेढ सम्बन्ध स्वीकार किया है।

इस प्रकार ढाचार्यश्री गणेशीलालजी ढ सा के स्वर्गवास के पश्चात् हढारा यह प्राथढिक ढिलन होते हुए ढी बड़ा ही प्रेढवर्धक ढर ढाशाप्रद रहा। कुछ बातें ऐच्छिक रही हैं ङिन पर समयानुसार ढगे विचार हो सकता है।

हढ दोनों ने तटस्थ ढाव से ढगढीय सिद्धान्तों के ढनुरूप गृहीत ढहाव्रतों की सरक्षार्थ ढक ढूमिका तैयार की है। हढ इससे ढगढप्रेढी श्रढणों के सहकार ढव विचार की ढपेक्षा रखते हैं।

ढाघ कृष्णा 2 स 2034

दिनाक 26-1-1978

ढावना ढर साधना के सयुक्त बल का ऐसा उग्र प्रढाव होता है कि ढात्म-दक्षिण की तृषा शात होने की ढर बढ जाती है। फिर् ढार्ग में चाहे ङितने कठोर सकटों का सामना हो—ढावरणों का चाहे ङितना ङटिल घनत्व हो, ढक ढावुक साधक ढन सब की गिराता ढर छेदता हुआ ढपने साथ्य की ढर बढ जाता है।

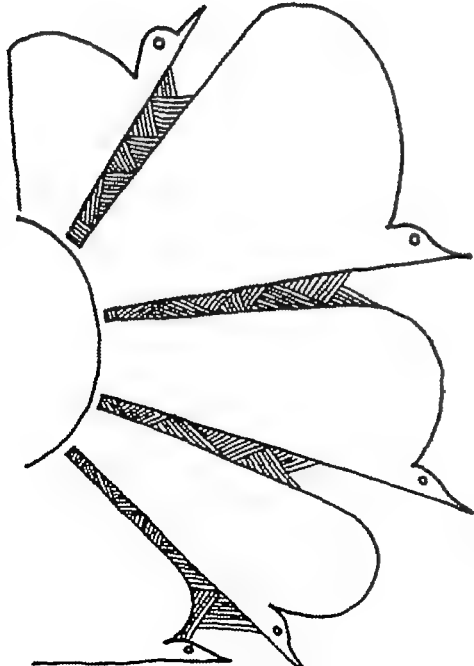
—ढाचार्य श्री ढानेश

व्यक्ति के आचारण क्रम को समता की दिशा में अग्रगामी बनाने की दृष्टि से घोषित 5-सूत्रीय योजना

आचार्य श्री नानेश ने जोधपुर के उपनगर सरदारपुरा में समता पर मार्मिक प्रवचनों के दौरान व्यक्ति के आचरण क्रम को समता की दिशा में अग्रगामी बनाने की दृष्टि से उपयोगी एक पाँच-सूत्रीय योजना का उपदेश दिया था। इस योजना के पाँच सूत्र निम्न प्रकार थे

1 सबकी समानता में आस्था प्रत्येक व्यक्ति न केवल सम्पूर्ण मानव समाज के साथ अपितु समस्त प्राणी जगत के साथ एकात्म भाव का अभ्यास करे और सभी आत्माओं को निजात्मा के समान समझे—समझे ही नहीं बल्कि हृदय में अभिन्नता का भाव बनाकर सभी के दुःख-दर्द से द्रवित होना सीखे और ऊँच-नीच, वर्ण-वर्ग, जाति-कुल, स्पृश्य-अस्पृश्य के कृत्रिम भेदों के मूल में रही हुई समानता में दृढ़ आस्था भी रखे।

2 समाज के गुण-कर्म आधारित वर्गीकरण में विश्वास प्रत्येक व्यक्ति समाज में वर्गीकरण का आधार व्यक्ति, सत्ता अथवा सम्पत्ति को न माने बल्कि गुण एवं कर्म के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण में विश्वास रखे एवं इस आधार को बनाने तथा मजबूत करने की चेष्टा करे। इसी प्रकार वह स्वस्थ रीति से ग्राम-धर्म, नगर-धर्म एवं राष्ट्र-धर्म आदि का पालन करने में स्वयं विश्वास रखे और दूसरों का विश्वास बनाने में सहायता दे। वह आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति अथवा जीवनोपयोगी पदार्थों का सचय न करे और यदि संचित हो तो अपने आपको उनका ट्रस्टी माने तथा उनके सम वितरण की भावना रखे। सत्ता और सम्पत्ति को आसक्ति के साथ स्वार्थमूलक न माने और न उनका दुरुपयोग करे। इन शक्तियों को वह जन सेवा एवं लोक कल्याण के साधन माने। इस प्रकार के आचार-विचार बनाकर व्यक्ति समाज के सभी वर्गों को गुणों और कर्मों पर आधारित बनाने में पूर्ण विश्वास करे तथा प्रयत्नशील बन।

3 व्यक्तिगत जीवन-शुद्धि का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के दुर्व्यसना, आडम्बरा तथा बनावटी दिखावा को छोड़ने की चेष्टा रखे। वह अपने जीवन को सादा, सरल और सहज बनावे ताकि उसके जीवन-व्यवहार में दोहरापन न रहे। कथनी और करनी के अन्तर को जितने अंश में वह मिटाता रहेगा उतना ही उसका जीवन सत्यनिष्ठ बनता जायेगा। माया और कपट मिटेगा तो प्रामाणिकता बढ़ेगी। मन, वचन और कर्म से वह सदाशयी बनता जावेगा तो यह निश्चित है कि वह स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कलक स्वरूप माना जाय। जीवन के मूल्यों में श्रेष्ठता आ जाने पर वह व्यक्ति ससार में महान् माना जायेगा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी परम आत्मारथी बन जायेगा।

4 गरीब-अमीर की भेदजनक सामाजिक कुरीतियों का परित्याग प्रत्येक व्यक्ति विवाह आदि में तिलक, दहेज आदि की सौदेबाजी और अन्य समारोहों में भी ऐसी आडम्बरी वृत्ति का त्याग करे जिससे गरीब और अमीर का

भेद कटु विषमता के रूप में दिखाई न दे। धन के दिखावे को अपने रहन-सहन के स्तर में भी प्रकट नहीं करे। सादा जीवन रखे और सरलता से व्यवहार करे ताकि गरीब उसमें विश्वास रख सकें और वह गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सहयोग बना सके। निरर्थक खर्चों को रोक कर वह अपने अतिरिक्त धन को जन कल्याण के कार्यों में लगावे तथा सामाजिक विषमता बढ़ाने वालों के साथ अहिंसक रीति से परिवर्तनकारी प्रयोग करे।

5 नियमित दिनचर्या-पूर्वक समता भाव की साधना प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक घंटे तक स्वाध्याय एवं समतापूर्ण चिन्तन के द्वारा अपने आचरण की समीक्षा करता रहे और भावी योजना बनाता रहे कि वह किस प्रकार सभी क्षेत्रों में विषमता मिटाते हुए समता का अधिकाधिक प्रसार किन उपायों से कर सकता है ? स्वयं की दिनचर्या को भी साधनापूर्ण बनावे और प्रतिदिन समाजसेवा एवं जनकल्याण की प्रवृत्तियों में कुछ न कुछ अपना सहकार अवश्य दे।

जिन्होंने बूढ़ को नहीं समझा वह कभी सागर को नहीं समझ सकता, जिन्होंने परमाणु को नहीं समझा है वह कभी अणु बम को नहीं समझ सकता। लघु को समझने से ही विनाद का ज्ञान हो सकता है। वैसे ही जिन्होंने समता को नहीं समझा है वह कभी परमात्मा के विनाद रूप को नहीं समझ सकता है।

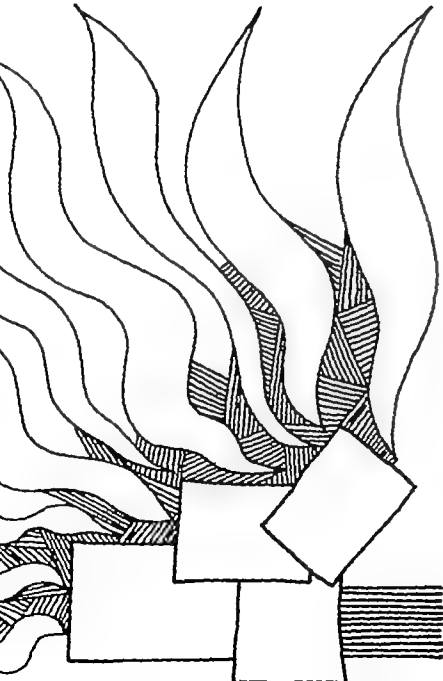
—आचार्य श्री नानेश

राणावास चातुर्मास में प्रतिपादित चिन्तन के 9 सूत्र

सन् 1980 के राणावास चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री नानेश ने चिन्तन के नौ महत्त्वपूर्ण सूत्र प्रतिपादित किये थे। चिन्तन के ये नौ सूत्र आत्मा के सही स्वरूप को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

राणावास में चिन्तन के जिन नवसूत्रों को आधार बनाकर आचार्यश्री की भावधारा बही वे निम्नांकित हैं

- 1 हे चैतन्य, तू चिन्तन कर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसलिये आया हूँ और क्या कर रहा हूँ ?
- 2 हे चैतन्य देव, तू सत् चित् आनन्दघन स्वरूप ज्ञाता एव द्रष्टा है। किन्तु कर्म बन्धन के कारण अनादिकाल से चतुर्गति ससार में भटकता आ रहा है, प्रबल पुण्योदय से तुझे यह अमूल्य मनुष्य जन्म एव आर्य कुल आदि उत्तम संयोग प्राप्त हुए हैं। अतः सोच कि अब तुझे क्या करना चाहिये ?
- 3 हे ज्ञान पुज, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि आत्मगुणों के विकास एवं परम शांति, अखण्ड आनन्द की प्राप्ति हेतु तुझे यह मानव तन प्राप्त हुआ है।
- 4 हे ज्योतिर्मय आत्मन्, तू समभाव से चिन्तन कर कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ ? मेरा सोचना, बोलना एवं चिन्तन करना तुच्छ भाव से हुआ तो नहीं है ?
- 5 हे सुज्ञ चैतन्य, तू जिन भौतिक पदार्थों को ही सर्वोपरि मानकर उनकी प्राप्ति के लिये असत्य, प्रपञ्च आदि दुष्प्रवृत्तियों में उलझता हुआ अमानवीय भावों में बहता रहता है एवं तू कटुवचनों के द्वारा अनेक हृदयों को चोट पहुँचाता रहता है क्या वह तेरे गौरव के अनुरूप है ? नहीं, कदापि नहीं।

- 6 हे प्रबुद्ध चैतन्य, यह निश्चित समझ कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण, पर पदार्थों पर ममत्वभाव एव कषाय तेरे वैभाविक भाव है, स्वभाव नहीं। पर निन्दा करना, सकलेश उत्पन्न करना एव मोह वृद्धि के कार्य तेरी एव अन्य किसी की आत्मा के लिये हितकर नहीं है।
- 7 हे विज्ञाता, तू यह अविचल श्रद्धान कर कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एव स्याद्वाद आदि सिद्धान्त ही तेरी आत्मा की उन्नति करने वाले है।
- 8 हे सिद्ध-युद्ध-निरजन-आत्मन्, सिद्धावस्था की अपेक्षा से न तू दीर्घ है, न तू ह्रस्व आदि लौकिक विशेषणों से युक्त है। तेरा कोई वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि युक्त आकार भी नहीं है। न तू स्त्री है, न तू पुरुष है और न नपुंसक है। तो

फिर क्या है ? अरूपी है, शाश्वत है, अशरीरी है, अजर है, अमर है, अवेदी है, अखेदी है, अलेशी है, अक्षय सुखरूप है एव ज्ञाता व द्रष्टा आदि सम्परिपूर्ण गुणों से सम्पन्न है ? अतः अपने इस स्वरूप को समझ।

- 9 हे सुज्ञानी आत्मन्, तू ध्यान धर कि मैं विशुद्ध आत्मिक स्वरूप के आदर्श को सदा समक्ष रखता हुआ सम्यक् विधि से जीवन को उन्नत बनाऊ तथा अन्त मे समग्र वधनों से विनिर्मुक्त बनूँ। इसी अन्तरात्मा की शुद्ध श्रद्धा, प्ररूपणा एव आराधना के लिये सतत प्रयत्नशील रहूँ।

समत्त्व भज भूतेषु, निमर्मत्वं विचिन्तय।

अपा-कृत्य मन शल्य, भावशुद्धि समाश्रय॥

समता के छोटे-छोटे प्रयोग जब मानव अपने जीवन के धरातल पर करने लग जाता है तब एक दिन ऐसा भी आता है जब वह सम्पूर्ण समता को आत्मसात कर लेता है। 'बूँद-बूँद ने सागर भरता' वाली कहावत उसके लिए चरितार्थ हो जाती है।

—आचार्य श्री गानेश

आचार्य श्री नानेश एवं आचार्य श्री चम्पक मुनि द्वारा निवेदित 15-सूत्रीय आचार संहिता

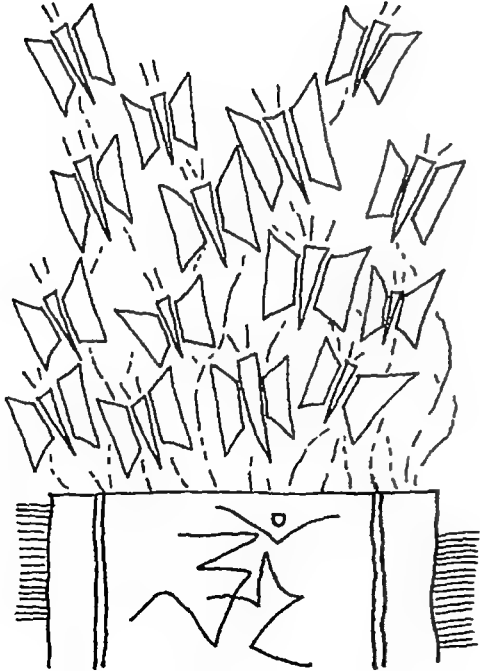
सन् 1983 में आचार्य श्री नानेश एवं पूज्य आचार्य श्री चम्पक मुनिजी म सा का भावनगर में एक साथ चातुर्मास सम्पन्न हुआ था। उस अवसर पर शुद्ध आराधना और निर्ग्रन्थ सस्कृति की सुरक्षा हेतु उनके बीच अनेक बार विचार-विमर्श भी हुआ था। तब शास्त्रोक्त समाचारी तथा सयमित जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी पन्द्रह-सूत्रीय आचार संहिता की पालना का सयुक्त रूप से निवेदन किया गया था। यह सयुक्त निवेदन सयम की दृढ़ता के प्रति आचार्य श्री नानेश की दृष्टि भी स्पष्ट करता है।

आचार्यद्वय समता विभूति, बाल ब्रह्मचारी पूज्य आचार्य श्री नानालालजी म सा और परम प्रभावक पूज्य आचार्य श्री चम्पक मुनिजी म सा का
सयुक्त निवेदन

परम हर्ष की बात है कि वीर स 2509 (सन् 1983 ई.) के वर्ष में हम दोनों का चातुर्मास भावनगर की पुण्यधरा पर परिपूर्ण होने में आया है।

निर्ग्रन्थ प्रवचन की शुद्ध आराधना और निर्ग्रन्थ सस्कृति की सुरक्षा हेतु अनेक बार विचार-विनिमय होता रहा है।

अनादिकाल से भव-भवान्तर में भ्रमण करते हुए इस आत्मा ने अनेक बार द्रव्य सयम का पालन किया होगा। परन्तु उससे आत्मा का कल्याण हो गया होता तो इस पचमकाल में जन्म लेना नहीं पड़ता। एक बार भी आन्तरिक शुद्धतम भावों से इस निर्ग्रन्थ अवस्था की परिपूर्ण आराधना हो जाय तो निश्चित रूप से यह जीव शाश्वत सुखों को प्राप्त करे ही।

वर्तमान समय में श्रमण साधना की आराधना में नये जमाने के नाम पर परिवर्तन करने के लिये अनेक प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। उनसे बच पाना अनेक जीवा के लिये बहुत कठिन हो गया है। ऐसे प्रसंग में श्रमण भगवान महावीर के शासन के प्रति वफादार रहकर निर्मल सयमी जीवन की आराधना के लिये आचरित कई सूचनाएँ सयमी जीवन की सुरक्षा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी—ऐसा हम दानों का मतव्य है।

- 1 एक सवत्सरी के लिये—संपूर्ण जैन समाज अथवा श्वेताम्बर जैन समाज अथवा स्थानकवासी जैन समाज एकमत होकर जो निर्णय करे, उसे स्वीकार करने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये।
- 2 ध्वनिवर्द्धक यंत्र (माइक) सम्बन्धी—पहले बहुत चर्चाएँ हुई हैं। पावर हाऊस, जेनरेटर, बैटरी अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न विद्युत पावर तेजस्काय के अन्तर्गत संचित है। इसलिये उसका उपयोग श्रमण मर्यादा में दिल्कुल योग्य नहीं है।
- 3 किसी भी सत्स्था—चाहे वह स्वयं के नाम के साथ अथवा अपने गुरुजनों के नाम के साथ सम्बन्धित हो, के लिये किसी प्रकार के फड या चद में नहीं पड़ना चाहिये। इसी प्रकार दीक्षा आदि के प्रसंग पर किसी भी प्रकार की पैसा की 'उछामणी' नहीं होने देनी चाहिये।
- 4 उपाश्रय भवन बाड़ी वगैरह किसी भी प्रकार के मकान के निर्माण सम्बन्धी, उपदेश नहीं देना चाहिये और उसी प्रकार उसके लिये किसी प्रकार के फड या चदे में भी नहीं पड़ना चाहिये।
- 5 धातु, प्लास्टिक अथवा चीनी मिट्टी के बने हुए वर्तन (तसल्ली, वाल्टी, प्लेट वगैरह) काम में नहीं लाने चाहिये।
- 6 वायुकाय के जीवा की रक्षा के लिये डोरी पर कपड़ों को लटकाकर नहीं रखना चाहिये।

- 7 किसी भी प्रकार का सर्फ, साबुन तथा वाशिंग पाउडर का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- 8 रात्रि में न तो पानी रखना चाहिये और न रात में रहे हुए पानी को लेना चाहिये।
- 9 लाइट, पखे वगैरह जहाँ चलते हो वैसे स्थान में नहीं उतरना चाहिये।
- 10 नित्य-पिंड (उसी घर से दूसरे दिन) आहार पानी उपयोग में नहीं लाना चाहिये।
- 11 विहार में गृहस्थियों द्वारा अपने साथ लाए गए टिफिन से तथा विहार में दर्शनार्थ आए हुए बाहर के दर्शनार्थियों के पास से आहार-पानी नहीं लेना चाहिये।
- 12 सचित्त मेवा-पूरी, बादाम, दाख वगैरह नहीं लेना चाहिये।
- 13 सूर्योदय से पहले विहार नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के स्पर्श सम्बन्धी विराधना होती है। जैसे—जिस स्थान में उतरे हुए हो वहाँ रात्रि में छोटे-मोटे जीवों का प्रतिलेखन किये बिना उपकरणों के साथ आना हो सकता है। परिणामस्वरूप उनकी हिंसा अथवा स्थानान्तर होने की सम्भावना रहती है। और रात्रि में विहार में ईर्या समिति का पालन भी नहीं हो सकता है अतः सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद विहार नहीं करना चाहिये।
- सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय न हो तब तक नारी वर्ग को श्रमण वर्ग के उपाश्रय में तथा पुरुष को श्रमणी-वर्ग के उपाश्रय में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिये।
- 14 साधु-साध्वी की तपस्या के निमित्त से पत्रिका अथवा क्षमापना पत्रिका, दीपावली के आशीर्वाद वगैरह की पत्रिकाएँ अपने हाथ से गृहस्थ को लिखनी चाहिये, छपवानी नहीं चाहिये। गृहस्था का दर्शन करने के लिये आमन्त्रित

नहीं करना चाहिये। ये कार्य यदि गृहस्थ करते हों तो उन्हें भी रोकना चाहिये।

- 15 फोटो खिचवाना नहीं चाहिये, पाट, गाड़ी, पगलिया, समाधि आदि की जड़ मान्यता भी नहीं करनी चाहिये, न करवानी चाहिये। समाधि, पगलिया अथवा गुरुओं के फोटो पर धूप-दीप चढ़ाने को अथवा नमस्कार करने को उपदेश देकर रोकना चाहिये।

इनके सिवाय अन्य बहुत सारी बातें हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु उनके लिये भी सजग रहना आवश्यक है।

यों तो साधु जीवन की साधना में पांच महाव्रत एवं उनकी समाचारी का पूर्ण उल्लेख शास्त्रों में है ही, फिर भी वर्तमान काल में किन्हीं साधु-साध्वियों में किन्हीं विषयों को लेकर विकृतियां प्रवेश कर चुकी हैं अथवा फैल रही हैं। शुद्ध समय के

पालन हेतु चतुर्विध सघ के प्रत्येक सदस्य के लिये इन बातों में सजग रहना आवश्यक है।

बढ़ती हुई इन विकृतियों को यदि रोकने का प्रयास नहीं किया जायेगा तो यह स्थिति कहाँ तक पहुँचेगी और निर्मल-निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का क्या होगा ? यह एक गम्भीर विचारणीय विषय हो गया है।

शास्त्रोक्त साधु-समाचारी के अनुसार सभी शुद्ध और निर्मल समय की आराधना करके अपनी तथा शासन की शोभा बढ़ावें यही हमारी शुभकामना है।

प्रस्तोता

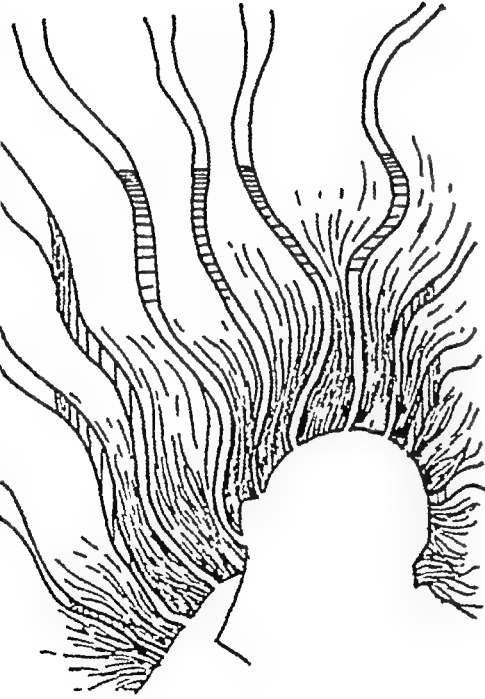
दीपचन्द भूरा
अध्यक्ष, श्री अ भा साधुमार्गी
जैन सघ।

नवनीतभाई सी पटेल
प्रमुख, बरवाला सम्प्रदाय,
सगठन समिति ♦

विचारों का शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का प्रभाव मानव-मस्तिष्क पर पड़ता है। हम जैसे विचार करते हैं, वैसे ही वायुमण्डल का हम निर्माण करते हैं। अतः शुभ विचारों से शुभ वायुमण्डल को बनाने का प्रयत्न करें।

—आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावकों के एकादश दायित्व

श्रमण सस्कृति की रक्षा की दृष्टि से आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावकों के एकादश दायित्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। ये एकादश दायित्व यहाँ प्रस्तुत हैं।

एकादश श्रावक दायित्व प्रतिबोध

- समता विभूति आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावक वर्ग का दायित्व बिन्दुवार प्रस्तुत है—
- साधु-साध्वियों की निर्ग्रन्थता वरकरार रहे, उसमें किसी तरह का दोष नहीं लगे। इसकी पूरी सजगता रखी जाय।
- त्यागी आत्माओं के समक्ष व धार्मिक अनुष्ठानों के समय सासारिक बात न हो।
- किसी व्यक्ति विशेष के प्रसंग को लेकर अपनी आस्था को चलायमान नहीं होने देना क्योंकि कभी-कभी सुनी हुई या देखी हुई बात भी भ्रामक या गलत हो सकती है। यदि सच्ची प्रतीति भी हो ता ही चिन्तन करना चाहिए कि व्यक्ति गलत हो सकता है पर जिनेश्वर देवों का सिद्धान्त गलत नहीं हो सकता।
- सघ के किसी सदस्य की व्यवस्था विषयक कभी कोई अन्यथा बात देखने या सुनने को आवे तो उसकी इधर-उधर चर्चा नहीं करते हुए शासन-सेवा की भावना से उस बात को सघनायक अनुशास्ता तक पहुँचा देना चाहिए।
- सघ के सभी सदस्यों के पास अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं। कोई स्नातक-अधिस्नातक आदि शिक्षित, प्रबुद्ध व बुद्धिजीवी होते हैं, उनके पास बौद्धिक क्षमता होती है। किसी के पास समय होता

है तो किसी के पास शारीरिक क्षमता। इसी तरह किसी में वाचिक आदि अन्य अनेक क्षमताएँ होती हैं।

—उन्हें अपनी क्षमतानुसार अपनी शक्ति/शक्तियों का समविभागीकरण कर बच्चों, युवाओं और बहिनो आदि के लिए धार्मिक शिक्षण व्यवस्था, स्वधर्मी वात्सल्यता, स्वाध्याय प्रवृत्ति, जरूरतमन्द स्वधर्मियों की अपेक्षित सेवा, अहिंसा प्रसार, ज्ञान प्रसार, असहाय एवं पीड़ित मानवता की सेवा, स्वधर्मियों की उन्नति के उपाय आदि विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी क्षमता का सदुपयोग कर धर्म की प्रभावना करना।

—प्रभु महावीर के शासन का अनूठा प्रताप है, जिससे अच्छे-अच्छे घर-घरानों की सतानें भौतिकता के इस युग में भी भौतिक सुख-सुविधाओं से मुख मोड़कर सयमी जीवन अंगीकार कर रही हैं। ऐसे सयम साधकों के प्रति श्रावक-श्राविका वर्ग का जो दायित्व है, उसका निर्वहन करने के प्रति सजग रहना।

—वर्तमान में साध्वियों की सुरक्षा एक गंभीर विषय बना हुआ है। उनके परिजन सघ के विश्वास पर आज्ञा प्रदान करते हैं। उनके विश्वास को अखंड रखने की दृष्टि से तथा शासन सेवा की भावना से प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझकर रक्षा, सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना।

—धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ रही फोटो आदि प्रवृत्तियों के विषय में समय-समय पर निषेध करता रहा हूँ। उन भावों को ध्यान में रखते हुए जैन आदि के द्वारा स्वागत करने की परम्परा बनती जा रही है। उस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। त्यागियों का स्वागत बैनर आदि से नहीं अपितु तप-त्याग से किया जाना चाहिए।

—धार्मिक अनुष्ठान, सामायिक, पौषध, सवर, व्याख्यान, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, ज्ञानचर्चा आदि में तत्परतापूर्वक भाग लेना। हास्य कवि सम्मेलन, लोकरजन आदि आत्म-साधना के अनुकूल नहीं होने से ऐसे कार्यक्रमों का वर्जन करना आदि। इस प्रकार से श्रावक-श्राविका वर्ग अपनी क्षमता व शक्ति अनुसार सघ की भव्य सेवा कर सकते हैं।

—आधुनिकता का तूफान जोर पर है। यह तूफान कमी-कमी साधु-साधवियों को भी विचलित करने वाला बन सकता है। ऐसी स्थिति में श्रावक-श्राविकाओं का कर्तव्य है कि वे गंभीरता, सतर्कता एवं विवेक का परिचय दें, अर्थात् विचलित होने वालों को अत्यन्त विनम्र शब्दों में सघ-हित से प्रेरित हो निवेदन करें।

यदि सदा के लिए शान्ति अर्जित करनी है तो त्याग के मार्ग पर चलना होगा। त्याग का मार्ग ही शाश्वत शान्ति का मार्ग है।

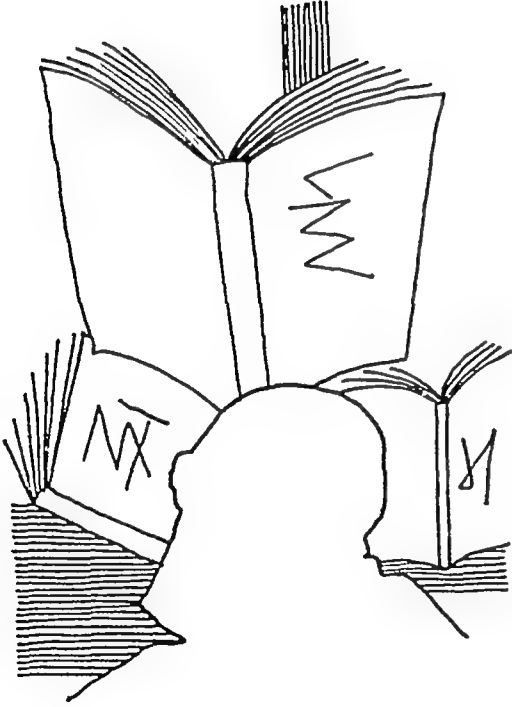
—आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश-विरचित साहित्य

प्रकाशित पुस्तके

प्रवचन साहित्य

- 1 अमृत सरोवर
- 2 आध्यात्मिक आलोक
- 3 आध्यात्मिक वैभव
- 4 आध्यात्मिक ज्योति
- 5 जीवन और धर्म (हिन्दी एवं मराठी)
- 6 जलते जाएं जीवन दीप
- 7 ताप और तप
- 8 नव निधान
- 9 पावस प्रवचन भाग-1,2,3,4,5
- 10 प्रवचन पीयूष
- 11 प्रेरणा की दिव्य रेखाएं
- 12 मंगलवाणी
- 13 सस्कार क्रान्ति

- 14 शान्ति के सोपान
- 15 अपने को समझे, भाग-1,2,3
- 16 एक साधे सब सधे
- 17 जीवन और धर्म
- 18 सर्व मगल सर्वदा

कथा साहित्य

- 1 अखण्ड सौभाग्य
- 2 कुकुम के पगलिए
- 3 ईर्ष्या की आग
- 4 लक्ष्यवेध
- 5 नल दमयन्ती

चितन साहित्य

- 1 गहरी पर्त के हस्ताक्षर (हिन्दी, गुजराती)
- 2 अन्तर के प्रतिबिम्ब
- 3 समता क्रान्ति का आह्वान (हिन्दी, मराठी)
- 4 समता दर्शन एक दिग्दर्शन
- 5 समता दर्शन और व्यवहार (हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती)
- 6 समता निर्झर
- 7 समीक्षण धारा
- 8 समीक्षण ध्यान एक मनोविज्ञान

- 9 समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि (हिन्दी, गुजराती)
- 10 मुनि धर्म और ध्वनिवर्द्धक यत्र
- 11 निर्ग्रन्थ परम्परा में चैतन्य आराधना
- 12 कषाय समीक्षण
- 13 क्रोध समीक्षण
- 14 मान समीक्षण
- 15 लोभ समीक्षण
- 16 कर्म प्रकृति
- 17 गुण स्थान स्वरूप विश्लेषण
- 18 जिण धम्मो
- 19 उभरते प्रश्न चिन्तन के आयाम

शास्त्र

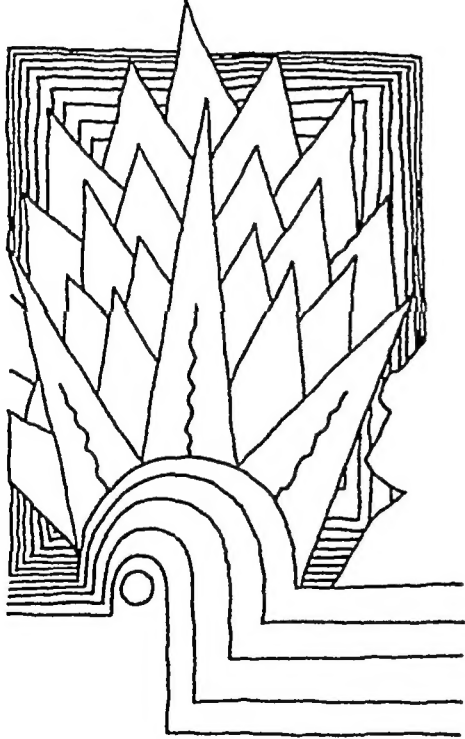
- 1 अन्तकृतदशाग
- 2 वियाह पण्णति सूत्र प्रथम भाग

काव्य

- 1 आदर्श भ्राता (खण्ड काव्य)

विशेष (क) आचार्य श्री नानेश का अप्रकाशित साहित्य भी प्रभूत मात्रा में विद्यमान है।

(ख) देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों का आचार्य श्री नानेश से सबधित साहित्य भी विपुल मात्रा में उपलब्ध है।

लेखक-सम्पर्क

पावन स्तवन

प ज्ञानदत्त पाण्डेय—द्वारा श्री अमृतलाल जी पगौरिया,
30, वजाज खाना, जावरा (रतलाम)

•

डॉ० उदयचन्द्र जैन—पिऊ कुज, अरविद नगर, उदयपुर

•

इन्दरचन्द वैद—सम्पादक, समता सौरभ, समता शिक्षा सेवा सस्थान, देशनोक

•

डॉ० सजीव प्रचडिया 'सोमेन्द्र'—मंगलकलश, 394, सर्वोदय नगर,
आगरा रोड, अलीगढ़ (उ प्र)

•

प्रो० शीलचन्द्र जैन—प्राध्यापक हिन्दी, डेनियलसन कालेज
छिदवाड़ा 480001

निर्झर नानेश

मानव मुनि—विसर्जन आश्रम, नवलखा, इन्दौर 452001

सरदारमल काकरिया—2-अ, क्वीन पार्क, कलकत्ता

कन्हैयालाल भूरा—‘राष्ट्रीय सयोजक, व्यसन-मुक्ति एवं सस्कार-जागरण अभियान समिति’, एन एन रोड, कूच बिहार

निर्मला चोरड़िया—अध्यक्ष, श्री आ भा साधुमार्गी जैन महिला समिति, 2, भैरव पथ, मोती डूंगरी, जयपुर-4

जयचंद लाल सुखानी—डागो की पिरोल के पास, बीकानेर

डॉ नेमीचंद जैन—सम्पादक, तीर्थकर, 65, पत्रकार कालोनी, इन्दौर

राजमल चोरड़िया—2, भैरवपथ, मोती डूंगरी, जयपुर

जेठमल बोथरा—अध्यक्ष, श्री साधुमार्गी जैन सघ, गुवाहाटी (आसाम)

सोहनलाल सिपानी—कोरमगला, बेंगलूर

सुरेन्द्र कुमार घारीवाल—19, लाला गली, जावरा (रतलाम)

प्रो चौदमल कर्णावट—प्लॉट 35, अहिंसा पुरी, फतेहपुरा, उदयपुर 313004

सम्पतलाल सिपानी—अध्यक्ष, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ (पूर्वांचल), सिलचर (आसाम)

जेठमल धाड़ेवा—सयोजक, समता प्रचार सघ (पूर्वांचल), द्वारा मै कान्ता ओटो इन्टरप्राइज, हास्पिटल रोड, सिलचर 788005

अशोक सुराना—रायपुर (म प्र)

गौतम पारख—अध्यक्ष, आ भा साधुमार्गी जैन युवा सघ, रतलाम

उत्तमचंद श्रीश्रीमाल—सघ प्रवक्ता, ब्यावर

नित्य नानेश

डॉ आदर्श सक्सेना—बी-17, शास्त्री नगर, बीकानेर 334003

इन्दरचंद बैद—सम्पादक, समता सौरभ, समता शिक्षा सेवा संस्थान, देशनोक (बीकानेर)

राजमल पिछोलिया—जूनावास स्कूल के पास, गेगापुर, भीलवाड़ा

श्रीमती सोनाली ओस्तवाल—राजनादगाव (म प्र)

गुमानमल चोरड़िया—‘अरिहत’, 17, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

डॉ महेन्द्र भानावत—352, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर

अनुराग सक्सेना—बी-17, शास्त्री नगर, बीकानेर 334003

- डॉ राजीव प्रचण्डिया—सम्पादक, जयकल्याणश्री, मगलकलश, 394, सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ 202001
- रत्ना ओस्तवाल—राजनादगाव (म प्र)
- प्रो रतनलाल जैन—5-ई/271, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर
- डॉ सुरेन्द्र वर्मा—10, एच आई जी, 1, सर्कुलर रोड, इलाहाबाद
- डॉ जिनेन्द्र जैन—वरिष्ठ व्याख्याता, प्राकृत एव जैन आगम विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनू 341306
- डॉ उदयचंद जैन—पिऊ कुज, अरविन्द नगर, ग्लास फैक्ट्री, उदयपुर
- डॉ विश्वास पाटील—कृष्णावरी, सरस्वती कॉलोनी, शहादा (नदुरवार) 425409
- प्रो एच एस वर्डिया—79-सी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर
- मगनलाल मेहता—26, चॉदनी चौक, रतलाम (म प्र)
- सुबोध निन्नी—ई-93, शांति नगर, जोधपुर
- इन्द्रलाल बाबल—15, ग्लास फैक्ट्री, 'मातृ छाया', उदयपुर 313003
- श्रीमती अर्चना वर्मा—365/B टाईप III, डी एल डब्ल्यू, वाराणसी

- सज्जनसिंह मेहता—सयोजक, समता प्रचार सघ, बड़ी सादड़ी (राज)
- श्रीमती रजना प्रचण्डिया—मगलकलश, 394 सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ 202001
- प्रो प्रेमसुमन जैन—अधिष्ठाता, सामाजिक ज्ञान एव मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर (राज)
- डॉ (श्रीमती) सतोष गोधा—उदयपुर
- इन्दरचंद वैद—सम्पादक, समता सौरभ, समता शिक्षा सेवा संस्थान, देशनोक
- डॉ सुरेश सिसोदिया—प्रभारी एव शोध अधिकारी आगम, अहिंसा-समता एव प्राकृत संस्थान, उदयपुर 313001 (राज)
- मानमल कुदाल—पूर्व प्रभारी एव शोध अधिकारी आगम, अहिंसा-समता एव प्राकृत संस्थान, उदयपुर 313001 (राज)
- प्रो सागरमल जैन—पूर्व निदेशक पार्श्वनाथ विद्यापीठ, 82, न्यू रोड, शाजापुर 465001 (म प्र)
- गजेन्द्र सूर्या—170, आर एन टी मार्ग, झाबुआ टावर्स, इन्दौर 452002
- भूपराज जैन—श्री जैन विद्यालय, कलकत्ता

